

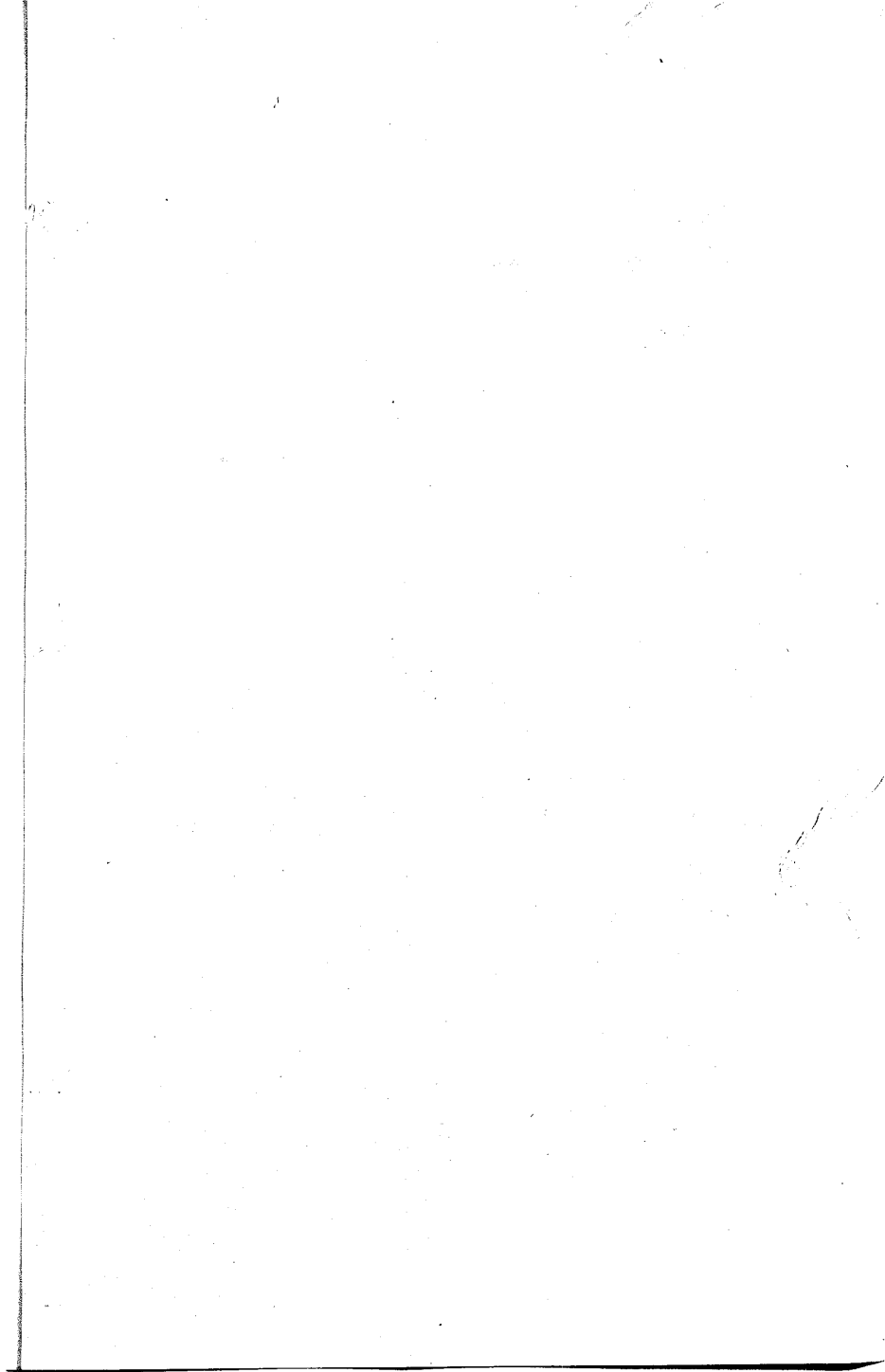
الوصايا العشر

في اليهودية
دراسة مقارنة في المسيحية والإسلام

دكتور
رشاد عبد الله الشامي

١٤١٤هـ - ١٩٩٣م

مقدمة

كان لعلماء المسلمين إعتباراً من القرن الرابع الهجرى فضل السبق فى شق الطريق أمام علم لم يكن لليهود أو المسيحيين معرفة به من قبل، وهو علم الملل والنحل، الذى استحدثوا فيه مناهج علمية لم تكن معروفة من قبل إعتمدت على المعرفة العميقة بالأديان الأخرى وشرائعها وفرقها ونحلها وعلى الاستنباط والاستقراء والمقارنة بين النصوص وعلى التباين والتضارب والتناقض فيها. وقد كان الذى دفع علماء المسلمين إلى الاهتمام بهذا المجال عاملين هما : أولاً، أن بلاد المسلمين بعد الفتح العربى كان يسكنها أقوام وشعوب تدين بأديان مختلفة وتتنسب إلى مذاهب متفرقة، وكان من بين هذه الأقوام من أسلم ولكنه لم يتخلص من سلطان معتقداته السابقة، فنقل إلى الإسلام بعض تلك المعتقدات عن عمد أو عن غير عمد. وقد ولد هذا الاحتكاك بين المسلمين وأصحاب هذه العقائد رغبة فى نفوس علماء المسلمين فى الاطلاع على الأديان والمذاهب المنتشرة فى بلاد الإسلام، كاليهودية والمسيحية والمجوسية، وما تشعب منها من مذاهب وفرق. ثانياً، أن بعض رجال تلك الأديان كان يعتمد الكيد للإسلام بما يبيته من آراء ملحدة وعقائد فاسدة، مما دفع علماء المسلمين لدراسة تلك الأديان كشرط أساسى للدفاع عن الإسلام ولنقد تلك الأديان والمذاهب.

وقد ظهرت فى مجال علم الأديان وتاريخها أسماء لعلماء مسلمين مازالت آثارهم وأعمالهم تدرس بعمق حتى الآن أمثال المقدسى والمسبحى وأبى الحسن الأشعرى والمسعودى وأبى المنصور البغدادى وأبى حزم الأندلسى والشهرستانى وأبى الريحان البيرونى والفخر الرازى والخزرجى وغيرهم.

وقد أصبح مجال البحث فى الأديان إعتباراً من عصر التنوير الأوروبى (فى القرن السابع عشر) يدور حول محورين

المحور الأول : وهو تاريخ الأديان :

والمحور الثاني : وهو علم الأديان المقارن (وهو إصطلاح استخدمه العالم الألماني ماكس مولر عام ١٨٦٧ م).

ويتناول تاريخ الأديان تطور المعتقدات التي طرأت على البشر، ويبحث في نشأة الأديان وكيفية تطورها، ويكتفى عادة، بعرض الأحداث والتيارات الدينية إما بالنسبة لأديان العالم كله، أو بالنسبة لكل دين على حدة متناولا حياة صاحب الرسالة أو الدين والأسس العقيدية والطقوس والعبادات والتيارات الدينية التي انبثقت منها خلال فترة تطورها. أما تاريخ الأديان فيقدم هذه المادة العلمية إلى المشتغلين بعلم الأديان المقارن، حيث تعتبر مادة بحثهم، والأساس الذي يقوم به عملهم، إذ تنبثق من مادة تاريخ الأديان، مادة علم الأديان المقارن. ومعنى هذا أن تاريخ الأديان لا يحتاج إلى علم الأديان، أما علم الأديان المقارن فلا يمكن البحث فيه إلا على أساس تاريخ الأديان.

وفي هذا المجال فإن البحث في مجال علم الأديان المقارن يستلزم بعض الشروط الأساسية لمن يبحث فيه أهمها :

(١) الحياد النسبي للتثبت من كليات وجزئيات البحث، بالرغم من أن الدين يحرم كل أنواع الحياد، وبالرغم من أن المشاعر والانفعالات في الأديان تلعب دورا شرعيا قانونيا، ذلك لأن من يحب الحق يجب أن يكره الباطل، ولا يجوز له إطلاقا أن يرفع عقيدته الخاصة، ويكره العقائد الأخرى. وقد قال الله تعالى "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم" (الأنعام ١٠٨).

(٢) استخدام المنهج العلمى استخداما صحيحا بعيدا عن الانفعال وعدم تحديد الهدف، ويتم ذلك عن طريق التعمق في فهم الظواهر الدينية محل البحث أو نماذج التفكير الدينية المتباينة.

Handwritten text, mostly illegible due to extreme fading. The text appears to be organized into several paragraphs or sections, with some lines being more distinct than others. A prominent horizontal line is visible near the bottom of the page, possibly indicating the end of a section or a page separator.

ويقوم منهج هذا البحث على التركيز على دراسة دينية تاريخية عقيدية
للوصايا العشر في اليهودية باعتبارها الركيزة الرئيسية لموضوع البحث، ثم
التعرض للوصايا العشر أو نظائرها كما وردت في الديانتين المسيحية
والإسلامية، وبعد ذلك دراسة مقارنة للجوانب العقيدية والتشريعية في الوصايا
العشر من خلال الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام.

ونرجو بهذا الإسهام العلمى فى ميدان علم الأديان المقارن أن تكون هذه
الدراسة الرائدة بمثابة بداية لمزيد من الدراسات فى هذا المجال وأن يفيد منها
كل المهتمين بعلم الأديان المقارن فى العالم العربى والإسلامى.

والله الموفق،،،،،

دكتور

رشاد عبد الله الشامى

استاذ ورئيس قسم اللغة العبرية وأدائها

بكلية الآداب جامعة عين شمس

مصر الجديدة فى ١٠/١/١٩٩٣

٩٥ - ٥	الوصايا العشر في الشريعة والتقاليد الإسرائيلية
٦٥ - ٧	الفصل الأول : نسخ الوصايا العشر وتقسيمها :
١٣ - ٩	١ - اصطلاح الوصايا العشر
٣٤-١٣	٢ - قصة إعطاء الوصايا العشر وألواح العهد
٤٢-٣٥	٣ - نسخ الوصايا العشر
٤٩-٤٣	٤ - تقسيم الوصايا العشر
٥٤-٥٥	٥ - زمن تأليف الوصايا العشر
	٦ - نصوص وأوامر متشابهة للوصايا العشر
٦٥-٥٥	في العهد القديم
	الفصل الثاني : مكانة الوصايا العشر في الشريعة والتقاليد
٩٥-٦٧	الإسرائيلية :
	١ - مكانة الوصايا العشر في الشريعة
٧٨-٦٩	الإسرائيلية
	٢ - مكانة الوصايا العشر في التقاليد
٨١-٧٩	الإسرائيلية
٨٧-٨٢	٣ - مكانة ألواح العهد في التقاليد الإسرائيلية
٩٥-٨٩	قائمة المراجع والهوامش

الصفحة

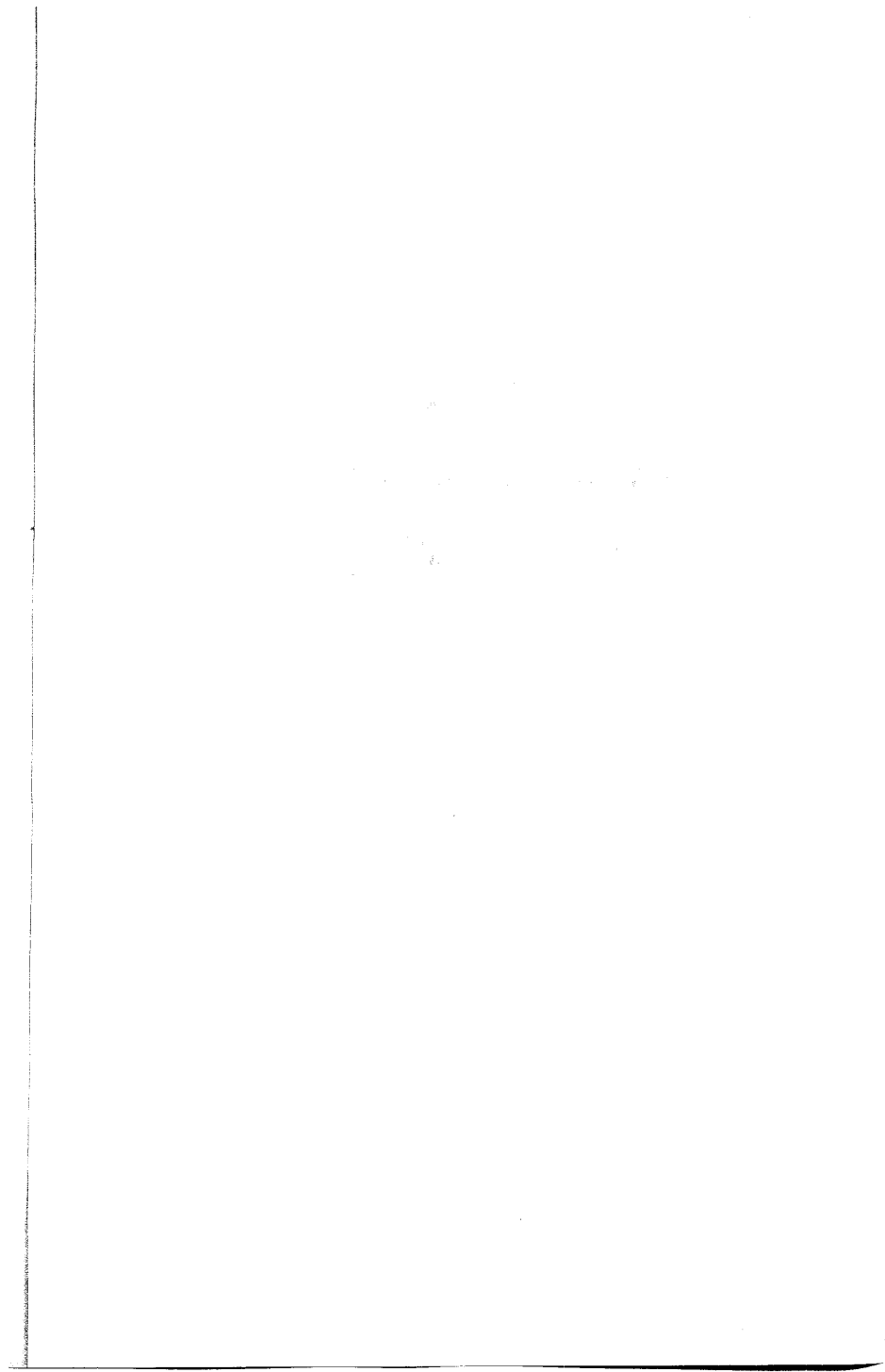
الباب الثاني

١٣٠-٩٨	الوصايا العشر في المسيحية والإسلام
١١٧-٩٩	الفصل الأول : الوصايا العشر في المسيحية
١٢٧-١١٩	الفصل الأول : الوصايا العشر في الإسلام
١٣٠-١٢٩	قائمة المراجع والهوامش

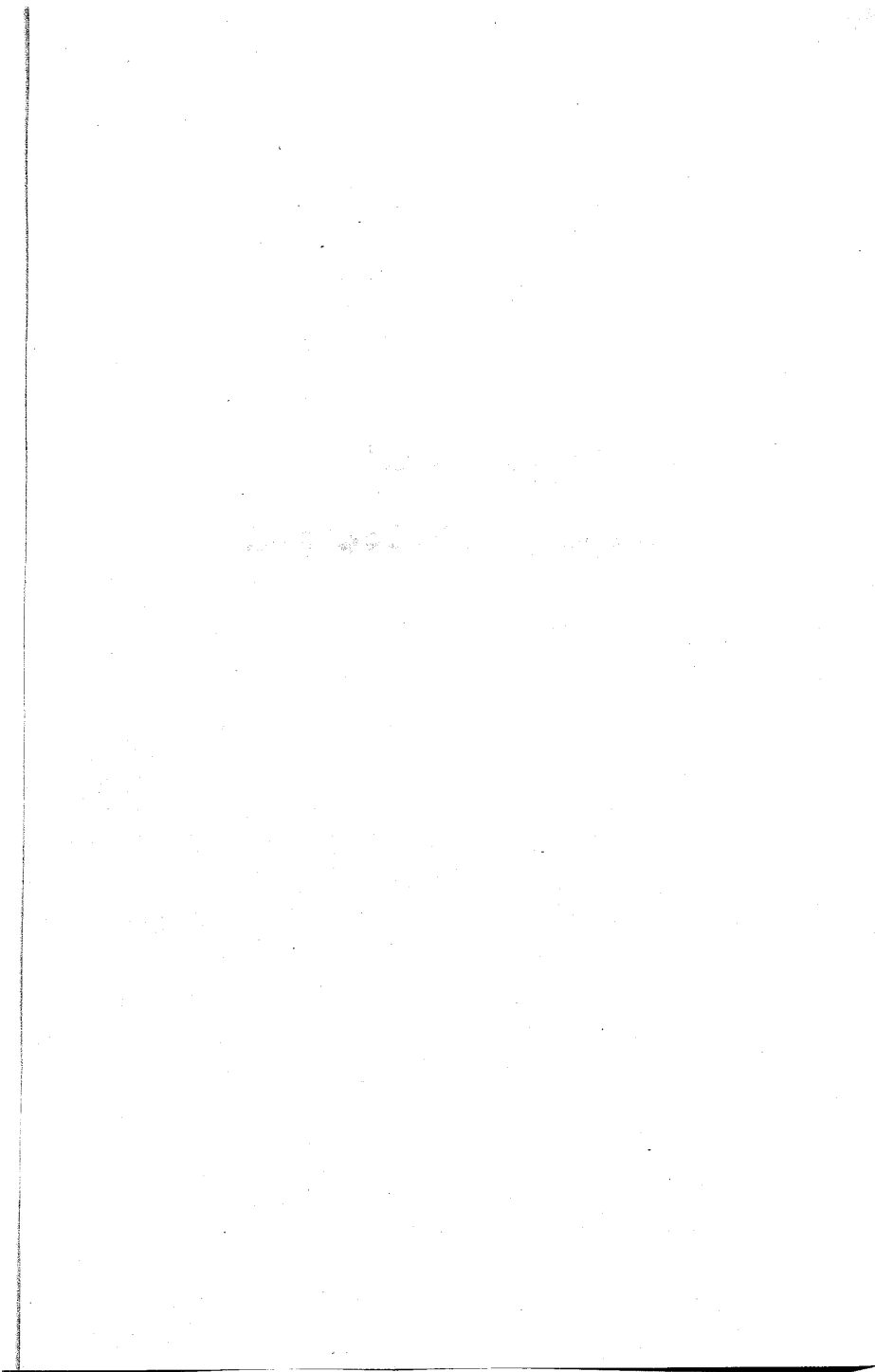
الباب الثالث

٢٨٢-١٣١	تفسير الوصايا العشر - دراسة مقارنة
١٥١-١٣٣	الوصية الأولى
١٦٢-١٥١	الوصية الثانية
١٦٧-١٦٢	الوصية الثالثة
٢٠٩-١٦٨	الوصية الرابعة
٢١٨-٢١٠	الوصية الخامسة
٢٤٠-٢١٩	الوصية السادسة
٢٦٣-٢٤١	الوصية السابعة
٢٦٨-٢٦٤	الوصية الثامنة
٢٧٠-٢٦٩	الوصية التاسعة
٢٨٢-٢٧١	الوصية العاشرة
٢٨٥-٢٨٣	قائمة المراجع والهوامش
٢٩٣	ملحق الصور

الباب الأول
الوصايا العشر فى الشريعة
والتقاليد الإسرائيلية

الفصل الأول
نسخ الوصايا العشر وتقسيمها

١ - اصطلاح الوصايا العشر:

"عسيرييت هاتسيفيم" (الوصايا العشر) أو "عسيرييت هادبروت" (الكلمات العشر) هي أشهر مجموعة من القوانين اليهودية، وهي دستور الشريعة اليهودية، وهي في نظر بني إسرائيل بمثابة الكنز الشامل لفلسفتهم وثقافتهم الروحية حيث إشتملت على كل القيم السامية^(١).

وقد ورد تعبير "الكلمات العشر" في عدة مواضع من التوراه نجلها فيما يلي:

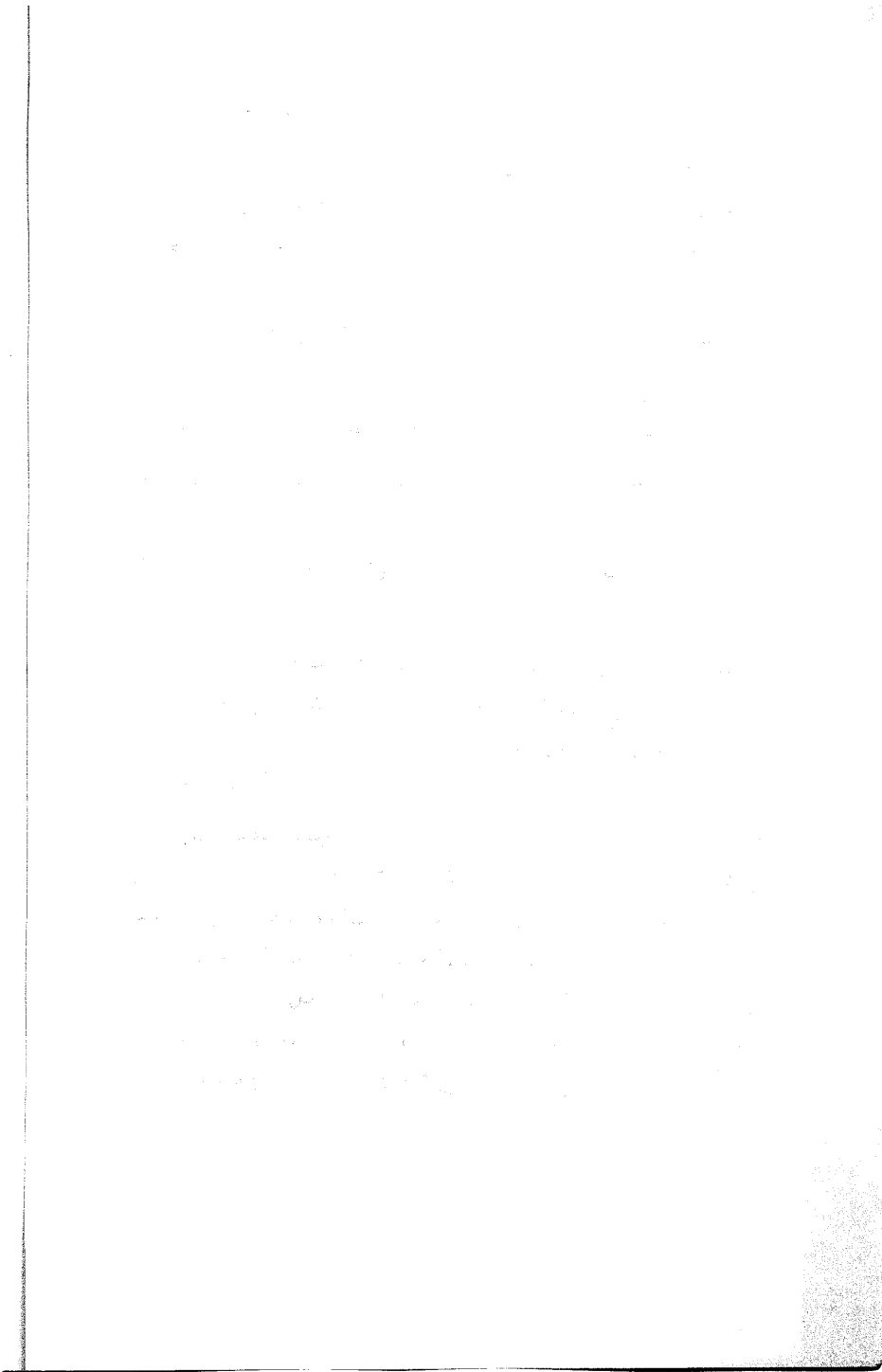
١- "فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر" (خروج ٢٨:٣٤).

٢- "وأخبركم بعهد الذي أمركم أن تعملوا به الكلمات العشر وكتبه على لوحى حجر" (تثنية ١٣:٤).

٣- "فكتب على اللوحين مثل الكتابه الأولى الكلمات العشر التى كلمكم بها الرب فى الجبل من وسط النار" (تثنية ١٠:٤).

ويستخدم تعبير "هذه الكلمات" فى موضوعين إشارة إلى "الكلمات العشر". ففي (سفر التثنية ٤:٢٢) يكرر موسى الإشارة إلى: "هذه الكلمات كلم بها الرب كل جماعتكم فى الجبل من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم ولم يزد....".

وفى (سفر الخروج ١٠:٢٠): "ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا". وهكذا فإن تعبير "الكلمات العشر" يستخدم فى هذا الموضوعين بصورة لا لبس فيها. وفى لغة الحكماء حلت كلمة "دبروت" محل كلمة "دفاريم" (أقوال - كلمات - أشياء). وكلمة "دبروت" هي صورة الجمع من كلمة "دبير" وهي تساوى "دبور الرب" (كلمة الرب) وهو اصطلاح دينى حاخامى يتعكس فى "عسرتى ديبيريا" (الكلمات العشر) الأرامية الواردة فى تراجم فلسطين (هاترجوميم) التى حلت محل "عسرا بتجاميني" (الكلمات العشر) المستعمله فى ترجمة أونكلوس^(٢).

٩ - عندما قال له الله أن نسلك سيكون مذلولا في بلاد الغربية وإنهم يستعبدونهم أربعمئة سنة.

١٠ - التجربة الكبرى التي وعده الله ألا يعرضه لغيرها، وهي التضحية بابنه عندما قال له الرب "خذ ابنك وحيدك الذي تحبه" للتذبح.

٢ - الأسباط العشرة (عسريت هَشْبَاطِيم):

الإسم التقليدي لأبناء مملكة إسرائيل الشمالية الذين نفوا من هذه المملكة في القرن الثامن ق م (٧٢٢/٧٢١ ق م) على يد شلمنصر ملك الاشوريين، وحسب الأسطورة اليهودية الشعبية فإنهم مازالوا يعيشون حياة الحرية والسعادة بروح الشريعة اليهودية (التوراه)، فيما وراء "جبال الظلام" (هارى هاحوشاخ) ونهر سمباطيون، وهو نهر أسطوري لا وجود له يتدفق، وفق الأسطورة، طوال أيام الإِسْبُوع ويتوقف عن الجريان يوم السبت.

٣ - أيام التوبة العشرة (عسريت ييמי تيشوفا) :

الأيام العشرة التي تبدأ باليوم الأول من رأس السنة العبرية وحتى عيد الغفران (يوم كيبوريم)، وهي تسمية مجازية لأنهم يكثرون خلالها من الإستغفارات والتوسلات للرب. ولكن هناك من اليهود من يهتم بإكمال هذه الفترة عشرة أيام.

٤ - الضربات العشر (عيسر هامكوت) :

وهي الضربات التي حلت بالمصريين على يد إله العبرانيين "يهوه" لعدم سماح فرعون مصر لبني إسرائيل بالخروج برفقة موسى - عليه السلام - وهي:

١ - ضربة الدم (خروج ٧: ٢٠ - ٢٤)

٢ - ضربة الضفادع (خروج ٨: ٥ - ٧)

٣ - ضربة القمل (خروج ٨: ١٧).

- ٤ - ضربة الذباب (خروج ٨ : ٢٤).
- ٥ - ضربة المواشى (خروج ٨ : ٢٤)
- ٦ - ضربة الرماد والبثور (خروج ٩ : ١٠)
- ٧ - ضربة البرد (خروج ٩ : ٢٤ - ٢٦)
- ٨ - ضربة الجراد (خروج ١٠ : ٢٤ - ٢٥)
- ٩ - ضربة الاظلام (خروج ١٠ : ٢١ - ٢٢)
- ١٠ - ضربة الأبقار (خروج ١٢ : ٢٩ - ٣٠)

هـ - التذكارات العشر : وهى:

- ١ - الخروج من مصر (خروج ١٣ : ٢)
- ٢ - يوم السبت (خروج ٢٠ : ٨)
- ٣ - الوقوف على جبل سيناء (تثنية ٩: ٤ - ١٠)
- ٤ - نزول المن فى صحراء التية (تثنية ٨ : ٢-٣)
- ٥ - منح بنى اسرائيل القوة (تثنية ٨ : ١٨)
- ٦ - إغضاب الرب بعبادة العجل الذهبى (تثنية ٩ : ٧)
- ٧ - الفعل الذى قامت به مريم النبية (تثنية ٢٤ : ٩)
- ٨ - العمل الذى قام به عماليق عند خروج بنى إسرائيل من أرض مصر (تثنية ٢٥ : ١٧ - ١٩)
- ٩ - مؤامرة باراق ملك مؤاب وبماذا أجابه بلعام بن بعور (مى ٦: ٥)
- ١٠ - أورشليم - إن نسيك يا أورشليم (مزمو ١٣٧: ٥ - ٦)

٦ - دروب الخلق العشرة في "القابalah" :

فى حوالى عام ١٣٠٠م ظهر كتاب "القابalah" (التصوف اليهودى)، الذى يسمى "مازهر" (الضياء). وما جاء فى هذا الكتاب أن عملية الخلق تمت بواسطة عشرة دروب هى "هاسفروت" الذى يقسم إلى ثلاث مجموعات تتكون كل مجموعة من ثلاثة عناصر.

وأول هذه المجموعات: التاج والحكمة والفهم، والمجموعة الثانية هى الحب والقوة والجمال، والمجموعة الثالثة هى النصر والمجد والأساس، وعاشر الدروب هو الملكية ويعتبر كونا بمفرده.

٧- العدد العشرى لصلاة الجماعة فى اليهودية (همنيان):

حيث لا تجوز صلاة الجماعة فى المعابد إلا بحضور عشرة من الذكور البالغين (الذين تعدوا سن الثالثة عشرة).

٢ - قصة إعطاء الوصايا العشر والنواح العهد:

١ - قصة إعطاء الوصايا العشر :

لا توجد فى التوراه قصة واحدة واضحة ومنطقية عن الطريقة التى تم بها إعطاء الوصايا العشر لموسى عليه السلام. ففى (سفر الخروج ١٩ : ٩) نقرأ: أن الرب قال لموسى فى جبل سيناء قبل إعطاء التوراه: "فقال الرب لموسى ها أنا آت إليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمنوا بك إلى الأبد".

ما الذى تشير إليه هذه الفقرة؟ لقد كتب ربي إبراهيم بن عزرا عن هذه الفقرة ما يلى: "إن المكتوب هو إشارة إلى وقت الحضور فى جبل سيناء وتوجهه بكلمات العهد التى هى الوصايا العشر... وهم عندئذ سوف يؤمنون لأنه كان فى إسرائيل آنذاك كثيرون ممن قالوا إنه من غير الممكن أن يتحدث من ليس له

جسد مع من هو جسد ثم يظل على قيد الحياة، والدليل على ذلك: أننا رأيناه يتحدث في هذا اليوم" (تثنية ٥: ٢١).

وبالفعل فإننا نقرأ في (الخروج ١٩: ١٩) حواراً بين الرب وموسى، بينما كان جبل سيناء مغطى بالسحاب لأن الرب نزل عليه بالنار: "وصعد دخانه كدخان الآتون وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد إشتدادا جدا وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت"، وقد فهمت هذه الفقرة أيضا على إنها إشارة إلى إعطاء الوصايا العشر، حسب أقوال "راشى" (ربى شلومو يريتسخاك):

"حينما كان موسى يتحدث ويسمع الوصايا لإسرائيل .. كان القدوس تبارك وتعالى يساعده عن طريق بث القوة فيه لكي يكون صوته عاليا ومسموعا".

ويربط ربى ميوحاس في هذا الصدد بين ما ورد في (سفر الخروج ١٩: ١٩) و(الخروج ١٩: ١٩). وهناك اعتقاد بأن الفقرة ١٩ من سفر الخروج لا تتحدث عن إعطاء الوصايا العشرة. إن "الرميان" (ربى موشيه بن نحماني) يضيفها إلى ما ورد في باقى السياق أى (الفقرات ٢٠ - ٢٤) والتي تشير إلى أن الرب نزل إلى رأس الجبل قبل إعطاء الشريعة، ودعا إليه موسى وتحدث مع بنى إسرائيل ليعلمهم ماذا يفعلون، وبنو إسرائيل يسمعون صوت الرب الذى يجيبه ويأمره، وهم لا يفهمون ماذا يقول له، ويأمره بالوصايا الواردة بعد ذلك فى الإصحاح العشرين. وبعد ذلك نزل موسى إلى الشعب: "فانحدر موسى إلى الشعب وقال لهم" (الخروج ٢٥: ١٩)، ثم بداية الإصحاح العشرين: "وتكلم الله بجميع هذه الكلمات" (الخروج ١: ٢٠)، أى الكلمات العشر (الوصايا العشر)، ولكن إلى من تكلم الرب؟ إن الإجابة على هذا السؤال تقودنا إلى أن الله تكلم بهذه الكلمات إلى موسى. ففى سفر الخروج (١٨: ٢٠ - ٢١) نقرأ :

"وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن ولما رأى الشعب ذلك ارتعدوا ووقفوا من بعيد. وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع. ولا يتكلم الله معنا لئلا نموت. فقال موسى للشعب لا تخافوا لأن الله إنما جاء ليمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من

بغيد وأما موسى فاقترَب إلى الضباب حيث كان الله. ويرى "الرمبان" أن خوف الشعب وطلبهم من موسى أن يتحدث هو مع الله بدلا منهم "ثلاثا يموتوا"، قد حدث بعد المقصوص في الفقرة ١٨ و١٩، لأنه لم يرد في هاتين الفقرتين أنهم خافوا من التحدث إلى الروح القدس "الشخيانه"، ولم يقولوا "لا يتحدث الرب معنا".

وقد ورد في سفر التثنية أن الله طلب جميع الشعب إليه في جبل حوريب ليسمع كلماته ولكي يتعلموا أن يخافوه طوال الأيام التي هم فيها أحياء على الأرض (التثنية ٤: ١٠). وقد تحدث الرب معهم وجها لوجه في الجبل من وسط النار: "وجها لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار" (تثنية ٥: ٤)، ومع هذا وقف موسى بين الرب وبينهم ليخبرهم بكلام الرب، لأنهم خافوا من النار ولم يصعدوا الجبل (تثنية ٥: ٥).

وبعد أن إستمعوا إلى الكلمات العشر، إستبد الخوف بالشعب: "هذا اليوم قد رأينا أن الله يكلم الإنسان ويحيا. وأما الآن فلماذا نموت: لأن هذه النار العظيمة تاكلنا. إن عدنا نسمع صوت الرب إلهنا أيضا نموت" (التثنية ٥: ٢٤ - ٢٥)، وطلبوا وساطة موسى بينهم وبين الرب: "تقدم أنت واسمع كل ما يقوله لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا فنسمع ونعمل" (تثنية ٥: ٢٧).

إن كل هذه المعطيات والتفاصيل ليست موحدة في قصة متوالية ومنطقية. إننا نرى على سبيل المثال، أن بنى إسرائيل قد تراجعوا مرتين، وطلبوا في هاتين المرتين وساطة موسى - قبل إعطاء الكلمات العشر (الخروج ٢٠) وبعد إعطاء الوصايا (التثنية ٥). إن التناقض الموجود بين ما هو وارد في (التثنية ٥: ٤): "وجها لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار"، وبين ما هو وارد في الفقرة التالية: "أنا كنت واقفا بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب"، يمكن أن يفسر حسب رأي "الرمبان"، بأنه "وجها لوجه" تحدث

الرب مع إسرائيل بالكلمات "أنا الرب إلهك" و"لا يكن لك"، التي يتحدث فيها الرب عن نفسه، بينما تتصل بقية الوصايا بالفقرة كنت واقفا بين الرب وبينكم لكي أخبركم....".

وعلى أى الحالات، فإن من يقرأ هذه الفقرات التي تتحدث عن إعطاء الكلمات العشر، وبون مبالاة، ينتهي إلى أنها تحوى فى داخلها الاحتمالات التالية:

- ١ - إن الله تحدث إلى موسى وسمعه شعب إسرائيل.
- ٢ - أن الله تحدث إلى موسى وقام موسى بإخبار الشعب بكلمات الله.
- ٣ - أن الله تحدث إلى الشعب وجها لوجه.

والخط المشترك بين هذه الاحتمالات التي تكتنف قصة إعطاء الوصايا هو أن بنى إسرائيل قد تباهوا بالتجلى الألهى، وهو التجلى الذى تشير قصة إعطاء الوصايا فى مصادرها المختلفة (الخروج - التثنية) إلى أنه كان يهدف إلى بث مخافة الرب فى نفوس بنى إسرائيل، وترسيخ إيمانهم بنبوة موسى وتصديقهم لوساطته بينهم وبين الرب (راجع الخروج ١٩: ١٩، ٢٠: ١٩، والتثنية ٥: ٢١-٢٤).

ويرى مفسرو القرون الوسطى أن هذه الغاية، كانت هى الغاية الرئيسية من هذه الصورة التي أعطيت بها الوصايا العشر حيث يقول ربى موشيه بن ميمون فى ("مشنه توره"، أسس التوره ٨: ١):

"إن موسى سيدنا لم يكن شعب إسرائيل يؤمن به رغم المعجزات التي صنعها.. وقد آمنوا به فى حادثة جبل سيناء لأن عيوننا رأته ولم ير أحد غريب، وأذاننا سمعت ولم يسمع أحد غيرنا النيران والأصوات والآتون وهو يقترب إلى الضباب والصوت يتحدث إليه ونحن نسمع موسى... موسى إذهب وقل لهم كذا وكذا. وهكذا فإنه يقول "وجها لوجه تحدث الرب معكم"، وجاء إنه ليس مع آبائنا قطع الرب هذا العهد. إن هذا المشهد كان هو الدليل على نبوته.. لقد ورد

"هاأنذا أتى اليك فى ضباب السحاب، حتى يسمع الشعب كلماتى معك ولكى يؤمنوا بك إلى الأبد". ومعنى هذا أنهم قبل ذلك لم يكونوا قد آمنوا به إيماناً راسخاً للأبد بل إيماناً كان يستدعى المراجعة والتفكير".

وبالإضافة إلى ما تقدم فإن هناك خلافاً حول المكان الذى فيه ومنه أعطيت الكلمات العشر. إننا نجد تناقضاً واضحاً، فى هذا الصدد، بين ما ورد فى (سفر نحميا ١٣: ٩): "ونزلت على جبل سيناء وكلمتهم من السماء..."، وبين ما ورد فى (سفر الخروج ٢٠: ١٩): "ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل"، وكذلك ما جاء فى (التثنية ٣٦: ٤): "من السماء أسمعك صوته لينذكرك، وعلى الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار".

ففى هذه الفقرات نجد تناقضاً واضحاً فيما يتصل بالمكان الذى تحدث منه الرب إلى موسى وإلى بنى إسرائيل: هل هو "جبل سيناء"، أم "من السماء"؟

وقد مهد موسى - عليه السلام - لتبليغ الوصايا العشر لبنى إسرائيل فى برية سيناء بسلسلة من الخطوات التى تكشف عن طابع العلاقة بين الوصايا وقديسيتها من ناحية، ومكانة هذه الوصايا فى الشريعة اليهودية من ناحية أخرى هى:

١ - إختيار الرب لبنى إسرائيل: "قد رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلى. فالآن إن سمعتم بصوتى وحفظتم عهدى تكونون لى خاصة من بين جميع الشعوب فإن لى كل الأرض. وأنتم تكونون لى مملكة أحرار وشعباً مقدساً. هذه هى الكلمات التى تتكلم بها لبني اسرائيل" (خروج ١٩: ٤ - ٦).

• وهنا نجد أن التقاليد اليهودية تربط الخروج من مصر بحدث آخر على نفس المستوى من الأهمية، وهو تلقى الشريعة، وإختيار شعب إسرائيل

كشعب مختار من قبل يهوه رسالته هى العمل بوصايا الرب وشرائعه وعبادته وحده دون شريك.

٢ - دعوة بنى إسرائيل للتطهير: "وقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدمهم اليوم وغدا وايفسوا ثيابهم. ويكونوا مستعدين لليوم الثالث. لأنه فى اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء" (خروج ١٩ - ١٠).

"وقال (موسى) للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث. لا تقربوا امرأة" (خروج ١٩ - ١٥).

٣ - التحذير من الاقتراب من الجبل: "وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا إحدروا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طريقه، كل من يمس الجبل يقتل قتلًا. لا تمسه يد بل يرحم رجما أو يرمى رميا، بهيمة كان أم إنسانا لا يعيش" (خروج ١٩: ١٢-١٣).

٤ - التمهيد بظواهر الطبيعة الغامضة: "وحدث فى اليوم الثالث عند الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا فارتعد كل الشعب الذى فى المحلة. وكان جبل سيناء كله يذخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار. وصعد دخانه كدخان الآتون وارتجف كل الجبل جدا" (خروج ١٩: ١٦ - ١٨).

٥ - نزول الرب على جبل سيناء على رأس الجبل، ودعوته لموسى أن يصعد الجبل (خروج ١٩: ٢٠).

٦ - نزول موسى مرة أخرى بأمر الرب لإحضار هارون معه: "فقال له الرب اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون معك" (خروج ١٩: ٢٤).

٧ - تراجع الرب عما كان قد أمر به من قبل من السماح للشعب بالصعود إلى الجبل عند سماع صوت البوق: "أما عند صوت البوق

فهم يصعدون الجبل" (خروج ١٩: ١٩)، إلا أن الرب أمر مرة أخرى بعدم صعود الشعب والكهنة: "وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لئلا يبطش بهم" (خروج ١٩: ٢٤).

٨ - تخيل أعصاب القوم وسريان الرعب في أوصالهم: وقالوا لموسى كلمنا أنت فنسمع ولا يكلمنا الله لئلا نموت، فقال موسى للشعب لا تخافوا فإن الله جاء يمتحنكم ولتكون مهابته أمام وجوهكم لئلا تخطئوا فوقف الشعب على بعد وتقدم موسى إلى الضباب الذي فيه الله" (خروج ١٩: ٢٠-٢١).

وبعد هذه التمهيدات التي استمرت لثلاثة أيام قبل إعطاء الوصايا العشر لموسى "نزل موسى إلى الشعب وكلمهم" (خروج ١٩: ٢٥)، بما أبلغه الله لكي ينقله إلى بني إسرائيل: "ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا" (خروج ٢٠: ١). وهنا ترد النسخة الأولى من الوصايا العشر إعتبارا من الفقرة الثانية من الإصحاح العشرين لسفر الخروج إلى الفقرة السادسة والعشرين من نفس الإصحاح.

وقد جاء في "فصول الآباء" (برقي أبوت)، إن موسى تلقى التوراة من سيناء، ويفسرون هذه الفقرة بأن المقصود هو تعلم التواضع من سيناء، لأنه لما أراد الله أن يعطى الكلمات العشر على جبل سيناء تقدمت جبال تابور وحرمون التي تفوق سيناء في الإرتفاع وطلبت بأن تكون هي الأولى بهذا التكريم وتُعطى الكلمات العشر من فوقها، ولكن الله إختار جبل سيناء المتواضع الواطئ، واختار عبده موسى المتواضع أيضا، حتى يتعلم بني إسرائيل من ذلك فضيلة التواضع (٣).

ب - قصة إعطاء لوحا العهد:

بالرغم من أن قصة الوصايا العشر والأحكام الإلهية في (سفر الخروج الإصحاحات ١٩ - ٢٣) تشير، كما أوردنا من قبل، إلى أن الله تكلم بجميع

هذه الكلمات"، أى أن موسى تلقى هذه الوصايا والأحكام شفاهة من الرب، إلا أننا نفاجأ إعتباراً من بداية الأصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج بقصة جديدة ومختلفة تماماً تشير إلى أن الوصايا العشر كتبت بإصبع الرب على لوحين من الحجر، وهى كلمات العهد التى أمر الله إسرائيل أن يفظلها.

وقد عرف لوحا العهد بأكثر من تسمية، ففي سفر التثنية يستخدم تعبير "لوحى الحجر" (لوحوت هأيين): "وأخبركم بعهد الذى أمركم أن تعملوا به الكلمات العشر وكتبه على لوحى الحجر" (التثنية ١٢: ٤ - ١٤)، "وأعطانى الرب لوحى الحجر المكتوبين بإصبع الله وعليهما مثل جميع الكلمات التى كلمكم بها الرب فى الجبل" (التثنية ٩: ٤ - ١٠)، ويستخدم كذلك تعبير "لوحا العهد" (لوحوت هأبريت) مع تعبير "لوحى الحجر" فى مواضع أخرى: "وفى نهاية الأربعين نهاراً والأربعين ليلة لما أعطانى لوحى الحجر لوحى العهد" (التثنية ١١: ٩)، "وحين صنعت إلى الجبل لى أخذ لوحى الحجر لوحى العهد" (التثنية ٩: ٩):

ويستخدم كذلك التعبير "اللوحين" فقط دون الإشارة إلى "الحجر" أو "العهد": "فأخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما أمام أعينكم" (التثنية ١٧: ٩).

أما فى سفر الخروج فإن هذه الألواح تسمى:

١ - لوحا الحجر: "فأعطيتك لوحى الحجارة والشرية والوصية التى تثبتها لتعليمهم" (الخروج ٢٤: ٢١).

٢ - لوحا الشهادة (لوحوت هاعيدوت): "ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه فى جبل سيناء لوحى الشهادة حجر مكتوبين بإصبع الله" (الخروج ٣١: ١٨)، "فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة فى يده" (الخروج ٣٢: ١٥). وتعبير "لوحى الشهادة" هو تعبير غير واضح بما فيه الكفاية، وقد فسر الأولون من اليهود كلمة "عيدوت" العبرية، على إنها مشتقة من كلمة "عيد" العبرية بمعنى شاهد، وهو اعتقاد مرتبط بعقد

العهد الذى كان شائعاً فى الشرق القديم، ولكن آخرين يرتكزون على التعبير الشائع المقابل له وهو "لوحات هابريت" (لوحا العهد)، ويشتقون كلمة "عيلوت" العبرية من الجذر "عدي"، المشتق من الاصطلاح الآرامى القديم "عدي" (صورة الجمع المضاف) والذى يعنى "عهد" (بريت)^(٤).

وإذا عدنا إلى لوحة كتابة "لوحى العهد" فإن الإصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج يحكى هذه القصة على النحو التالى:

١ - الرب يأمر موسى بالصعود إليه هو وهارون وناراب وأبيهو وسبعون من شيوخ بنى إسرائيل ليسجدوا من بعيد، ويقترّب موسى وحده من الرب (خروج ٢٤: ١-٢).

٢ - موسى يعود ويحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام والشعب كله يجيبه بصوت واحد "كل الأقوال التى تكلم بها الرب نفعل"، وبعد ذلك يكتب موسى أقوال الرب "فكتب موسى جميع أقوال الرب"، وهى الكتابة التى تمخض عنها "كتاب العهد": "وأخذ كتاب العهد وقرأ فى مسامع الشعب" (الخروج ٢٤: ٧).

وهنا فى هذا المشهد نلاحظ ما يلى:

أ - أن موسى تلقى الوصايا والأحكام فى حضور هارون وناراب وأبيهو وسبعون من شيوخ بنى إسرائيل شفاة من الرب، وتبليغها لبنى إسرائيل.

ب - إن موسى كتب الوصايا والأحكام فى "كتاب العهد" (سيفر هابريت)، وقرأه من جديد على مسامع بنى إسرائيل (ه)، وهو "كتاب العهد" الذى يتحول إلى "دّم هابريت": "هوذا دم العهد الذى قطعه الرب معكم" (الخروج ٢٤: ٨).

٣ - موسى يصعد الى الجبل ومعه هارون وناراب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل "وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء فى النقاوة" (خروج ٢٤: ٩ - ١٠)، "وأكلوا وشربوا هناك" (خروج ٢٤: ١١) دون أن يسهم الرب بسوء بما يتناقض نع ما حدده من قبل من أن من سيراه سيضطش به.

٤ - أمر الرب موسى بالصعود للجبل ليعطيه لوحى الحجارة والشريعة والوصية التى كتبها لتعليمهم (خروج ٢٤: ١٢)، وذهب موسى مصطحبا معه خادمه يشوع بن نون وصعد إلى جبل الله (خروج ٢٤: ١٣)، ولكن موسى هو الذى يصعد بمفرده ويترك الشيوخ ومعه هارون وحرور، دون ذكر لناراب وأبيهو اللذين تركا لكى يحكموا بين الشعب.

٥ - صعد موسى الى الجبل وسط السحاب، بينما الرب قد تجلى على رأس الجبل أمام عيون بنى إسرائيل فى صورة نار آكلة (خروج ٢٤: ١٦ - ١٨) ليقتضى على الجبل أربعين نهارا وأربعين ليلة.

وعند هذا الحد نلمح أيضا خلافا فى سياق القصة فى بعض تفاصيلها مثل:

- ١ - ماذا كان من أمر يشوع الذى صعد مع موسى؟
 - ٢ - ماذا كان من أمر ناراب وأبيهو، وأين ذهبوا؟
 - ٣ - من هو حرور الذى ظهر مع هارون بدلا من ناراب وأبيهو؟
- وبعد ذلك فى ثنايا الإصحاحات من ٣١: ٢٥ تفاصيل كثيرة ذكرها الرب لموسى تتضمن:

١ - صنع "تابوت الشهادة" (آرون هاعيدوت)، ومواصفاته ومقاييسه، وعليه صور الملائكة المجنحة (الكروبيم) (الخروج ٢٥: ٢١ - ٢٢)، أو "تابوت العهد" (آرون هابريت) (التثنية ١٠: ١، ٥، يشوع ٦: ٣)، أو "تابوت عهد الرب" (آرون بريت هاشيم) (سفر العدد ١٠: ٢٣، التثنية ١٠: ٨)، والهدف من هذا التابوت

هو وضع "لوحى العهد" فيه، وحينما كان بنو إسرائيل فى الصحراء كان التابوت يوضع فى "المسكن" (هَمْشُكَّان) أو فى "خيمة العهد" (أوهيل هابريت) (الخروج ٢٥: ٢٠-٢١، والعدد ١٠: ٩، ١٥: ١٧، ٢٢: ١٧)، وبعد ذلك فى شيللا (صموئيل الأول ٤: ٣-٤)، وفى كريات يعاريم (صموئيل الأول ٧: ١)، الى أن أصعبه داود إلى أورشليم وعرضه فى الخيمة (صموئيل الثانى الإصحاح السادس)، وفى النهاية أدخله الكهنة الى مستقره فى هيكل سليمان، وكانت الإشارة الأخيرة للألواح فى قصة هذا الحدث: "لم يكن فى التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك فى حوريب حين عاهد الرب بنى إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر" (الملوك الأول ٨: ٩). وإذا كانت الملائكة المجنحة (الكروبيم) التى على التابوت هى كرسى الرب "الجالس على الكروبيم"، فإن التابوت نفسه يعتبر بمثابة "موطئ قدمى الهنا" (أخبار الأيام الأول ٢٨: ٢). وإذا كان الأمر كذلك فإن دفن الألواح فى التابوت يقابل تلك العادة التى كانت شائعة فى مصر القديمة، حيث كانوا يحفظون الوثائق الهامة تحت صور الآلهة، كدليل على الالتزام الذى قبلوه على أنفسهم أصحاب الوثائق أمام الآلهة (ومن هنا يتأكد الاعتقاد بأن "لوحى الشهادة" هما اللوحان اللذان يدلان على العهد) (٦).

٢ - صنع مائدة يوضع عليه "خبز الوجوه" (لحم هابانيم) أو خبز التقدمة، وهو عبارة عن إثنتا عشرة فطيرة توضع، وفق التقاليد اليهودية، على المائدة الذهبية فى قدس الأقداس (الهيكل المقدس)، ويتم إستبدالها كل يوم سبت بفطائر جديدة وتسمى كذلك "الخبز الدائم" (لحم هاتاميد)، و"الخبز المقدس" (لحم هاقوديش)، ويتم توزيع هذا الخبز على الكهنة بعد رفعة من على المائدة (خروج ٢٥: ٢٣-٣٠).

٣ - صنع المنارة الذهبية أو الشمعدان نوال الشعب الشبع (همنورا) بكافة مواصفاته ومقاييسه (خروج ٢٥: ٣١-٤٠).

٤ - صنع المسكن المقدس (مِشْكَن هاقوديش) بكافة مواصفاته ومقاييسه (الخروج الاصحاح ٢٦).

٥ - صنع المذبح ودار المسكن (هامشكان) أو "خيمة العهد" (أوهل هابريت). وضرورة تقديم زيت الزيتون لإشعال الشمعدان (الخروج الإصحاح ٢٧).

٦ - إختيار هارون وبنيه للكهانة وخدمة المسكن المقدس ووصف الملابس التي يجب أن يرتديها ومسح هارون وبنيه لممارسة الكهانة (الخروج الاصحاح ٢٨).

٧ - طقوس تقديس وبنية ليمارسوا الكهانة وطريقة تقديم القرابين (الخروج الاصحاح ٢٩).

٨ - طريقة صنع المذبح ومكانه فى خيمة الاجتماع أمام الحجاب الذى أمام "تابوت العهد" أو "تابوت الشهادة"، وقيمة الفدية المقرره على كل فرد من بنى إسرائيل (نصف الشىقل)، وصنع مرحضة الاغتسال حتى يغسل فيها هارون وبنيه أيديهم وأرجلهم عند دخولهم خيمة الاجتماع (الخروج الاصحاح ٣٠).

٩ - إختيار بصلئيل بن أورى ليكون الفنان المسئول عن اختراع مخترعات من الذهب والفضة ونقش حجارة الترصيع ونجارة الخشب (خروج الإصحاح ٣١).

قصة إعطاء الوصايا العشر في القرآن الكريم:

وردت قصة إعطاء الوصايا العشر والألواح لموسى - عليه السلام - في القرآن الكريم على النحو التالي:

"وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولكنني أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إنني اصطفتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأوريكم دار الفاسقين". (الأعراف ١٤٥-١٤٦).

وتتضمن القصة القرآنية لذلك المشهد المحاور التالية:

- ١ - عمل موسى بوصية الله سبحانه وتعالى بالصعود إلى الجبل والمكوث فيه لأربعين ليلة: "وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة".
- ٢ - قبل زهاب موسى لميقات ربه أمر أخاه هارون وهو ابن أمه وأبيه، ووزيره في الدعوة، أن يكون خليفة على بني إسرائيل، وأكد عليه النظر في مصالحهم وشئونهم واليقظة في أمرهم: "وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين".
- ٣ - زهاب موسى لميقات ربه، أي في الوقت الذي أمره بالمجيء فيه "ولما جاء موسى لميقاتنا"، كلمه ربه، أي كلمه من وراء حجاب، ولكن موسى سأل

الله رفع الحجاب ليراه "ربى أرنى انظر إليك" أى مكنى من رؤيتك، أو تجلى لى فأنظر إليك وأراك، فقال الله تعالى لموسى "لن ترانى ولكن أنظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى"، ولأن الله سبحانه وتعالى "لا تتركه الأبصار"، وأراد الله أن يعلم موسى أنه طلب شيئاً عظيماً لا تحمله الجبال فتجلى الله فى الجبل فصار دكا - أى غاص فى الأرض أو تفتت وخر موسى مغشياً عليه كما يخر من أخذته الصاعقة، وذلك لما هاله من صوت ماعدا الجبل حين صار دكا ثم أفاق من غشيته ليعلن توبته أمام الله: "فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين"، أى أنه أى موسى، آمن بعظمة الله وجلاله، وأنه لا يرى أحد الله إلا مات .

٤ - إصطفاء الله لموسى على الناس برسالاته، وهى أسفار التوراة، وبكلامه تعالى بأن يوحى اليه بلا واسطة ملك، بل يسمعه ما يريد أن يبلغه إليه وأن يأخذ ما أعطاه من شرف إاصطفاء والكلام شاكراً الله تعالى على ما أعطى، وكتب الله ما يحتاج إليه بنو إسرائيل من بيان الحلال والحرام والمحاسن والقبائح فى ألواح اختلف المفسرون فى عددها بين عشرة واثنين، كما اختلفوا فى حقيقتها بين خشب وزبرجد وياقوت، وكان المكتوب فى هذه الألواح المواعظ والأحكام وتفصيل لكل شئ بهم بنى إسرائيل، وأمره الله تعالى أن يأمر بنى إسرائيل بأن يأخذوها بقوة، أى بعزم ونية صادقة، وأن يأخذوها بأحسنها، أى يضعوها على أحسن محاملها وأجل وجوها، أو أن يسيروا على أحسن وأفضل ما رسم فيها، بأن يفعلوا ما هو أدمى إلى الزلفى من الله تعالى، فإذا مضى فيها على خصلتين تقربان إلى الله تعالى وأحداها تستدعى ثواباً أعظم، فعليهم أن يأخذوا بالأفضل وإن فى كل فضل - وأنه سيرهم دار القاسقين: "قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى فخذ ما آتيتك وكن

من الشركرين. وكتبنا له فى الألواح من كل شئ موعظة وتفصيلاً لكل شئ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين".

وقد أشار القرآن الكريم إلى ما حدث بعد إعطاء بنى إسرائيل الميثاق، حيث يقول سبحانه وتعالى: "وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ"، (البقرة ٦٣-٦٤). "وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَقَعَ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، (الأعراف ١٧١).

وفى هاتين الآيتين، ذكر الله تعالى إنه رفع جبل الطور فوق بنى إسرائيل حتى صار كأنه ظلة (غمامة) وظنوا أنه وقع بهم وأيقنوا ذلك. وأمرهم أن يأخذوا ما أتاهم من الأحكام بقوة بأن يفعلوها دون تدمير أو توقف، وأن يحافظوا عليها أشد المحافظة بجد وعزم قوى على تحمل مشاق ما أتوه. ولكنهم تولوا بعد ذلك، أى أنهم بعد مشاهدة هذا الميثاق العظيم والأمر الجسيم نكثوا عهودهم ومواثيقهم "فلولا فضل الله عليكم ورحمته"، بأن تداركهم بالإرسال إليهم وإنزال الكتب عليهم "لكنتم من الخاسرين".

ج - العجل الذهبى وكسر ألواح العهد :

تحتل قصة العجل الذهبى مرحلة هامة من مراحل قصة تلقى الوصايا العشر مكتوبة بيد الرب على اللوحين الحجرين، لتكتمل بذلك حلقة من حلقات تدمير بنى إسرائيل المستمرة ضد موسى وضد إلهه وكذلك حلقة من حلقات المواجهة العنيفة بين إسرائيل وموسى. وتبدأ قصة العجل الذهبى بتبرم بنى إسرائيل من غياب موسى لبيقات ربه بالجبل ومطالبتهم هارون بصنع آلهة تسير أمامهم بدلا من يهوه الذى أخرجهم من أرض مصر :

ولما رأى الشعب أن موسى أبطل فى النزول من الجبل إجتماع الشعب على

هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة كثير أمامنا. لأن هذا موسى الرجل الذى اصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه" (الخروج ٣٢:٦).

وهنا تظهر حاجة بنى إسرائيل إلى زعيم جديد، ومن ثم إلى إله جديد فطلبوا من هارون أن يصنع لهم إلهة يتخففون به من وطأة عزلتهم الدينية. وسرعان ما لبى هارون طلبهم إما إبتهاجا بتلك الفرصة التى أتاحت له ليحل محل موسى فى زعامة قومه، وإما رضوخا لضغوط تلك الجماعة المارقة. وهنا طلب هارون من بنى إسرائيل أن يلقوا إليه بما لديهم من مقتنيات الذهب التى سلبوها من أهل مصر لدى خروجهم منها:

"فقال لهم هارون إنزعوا أقراط الذهب التى فى أذان نسائكم وبنيتكم وبناتكم وآتونى بها، فنزع كل الشعب أقراط الذهب التى فى أذانهم وآتوا بها إلى هارون. فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بإزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتكم يا إسرائيل التى أصعدتكم من أرض مصر" (الخروج ٣٢:٢ - ٤).

ونلاحظ فى هذا التحول عدة أمور جديرة بالاعتبار:

١ - أن هارون صنع من الذهب عجلا شبيها بعجل أبيس المعبود المصرى القديم ، ومعنى هذا أن بنى إسرائيل أو الغالبية العظمى منهم كانت مازالت تعيش فى إسمار التأثير بالديانات المصرية القديمة ولم تكن قد تخلصت منها بعد، أو إنها كانت مازالت تحن الى معبودات العبريين القدماء الذين كانوا يعبدون عجلا ذهبيا أو مذهبا، وكانوا يتخنون منه إلهة ورمزا للقوة والإخصاب. وفى العهد القديم مواضع شتى نجد فيها موازنة بين إله العبرانيين يهوه والعجل الوحشى، ومن ذلك قول بلعام يصف يهوه ويذكر كيف أخرجه شعبه المختار حديثا من أرض مصر: "الله أخرجه من مصر. له مثل سرعة الرئم" (العدد ٢٣:٢٢) وكذلك (العدد ٢٤:٨).

ب - أن بنى إسرائيل كانوا ومازالوا فى حيرة من أمرهم لا يؤمنون إيماننا راسخا بإله موسى الذى أخرجه من أرض

مصر، ولذلك فإنهم إعتبروا أن العجل هو إلههم الذى
أصعدهم من أرض مصر.

ومع نهاية الأربعين يوما والأربعين ليلة أخبر يهوه موسى بما كان من أمر
الشعب الذى إلتف حول العجل الذهبى وقدم له فروض الطاعة، ووصفهم بأنهم
"شعب، صلب الرقبة" (الخروج ٣٢: ٩) وأراد أن يفتنيهم ولكن موسى تضرع أمام
الرب إلهه وطلب منه أن يرجع عن حمو غضبه وذكره بوعوده وعهوده مع
إبراهيم وإسحق وإسرائيل الذين حلف لهم بنفسه بأن يكثر نسلهم كنجوم
السماء وأن يعطى لهم كل هذه الأرض. وعندئذ "ندم الرب على الشر الذى قال
إنه يفعله بشعبه" (الخروج ٣٢: ٧-١٤) وهنا ينسبون البداء إلى الرب، وهى من
صفات من يهم بالشئ ثم يبدو له غيره، وهى صفة من صفات المخلوقات لا من
صفات الله : "ويعد ذلك نزل موسى من الجبل ولوحا الشهادة فى يده، لوحان
مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين. واللوحان هما صنعة الله
والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين" (الخروج ٣٢: ١٥ - ١٦).

وعند هذا الحد من القصة نفاجأ بظهور يشوع بصحبة موسى عند نزوله
من الجبل وقد اختلط عليه أمر الأصوات والجلبة التى تملأ المحلة فظن أنها قتالا
يدور بين بنى إسرائيل: "وسمع يشوع صوت الشعب فى هتافه، فقال لموسى
صوت قتال فى المحلة، فقال ليس صوت صياح النصر ولا صوت صياح
الهزيمة. بل صوت غناء أنا سامع" (خروج ٣٢: ١٧ - ١٨). وبالرغم من أن
القصة تشير إلى أن موسى كان على علم بما وقع من فساد الشعب وانحرافه
عن عبادة يهوه ونسيانه لقائده ونبيه موسى، إلا أنه تصرف وكأنه فوجئ بالأمر
برمته وأظهر حنقا شديدا: "فحمى غضب موسى ورمى اللوحين من يديه
وكسرها فى أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذى صنعوه فأحرقه
بالتار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بنى إسرائيل"
(خروج ٣٢: ١٩ - ٢٠).

ولقد كانت الألواح بمثابة شهادة على التزام بنى إسرائيل بالمحافظة على الوصايا التى نحتت على الألواح وإقامتها. وقد وضعت هذه الألواح فى تابوت العهد، الذى رمز مع "الكروبيم" (ملائكة مجنحة من الذهب نحتت على جانبي تابوت العهد) إلى مسكن الرب. وقد اعتبرت "الكروبيم" بمثابة كرسي الرب والتابوت من أسفلها بمثابة موطن أقدامه. وقد عرف من وثائق حيثية معاصرة لموسى، أن الشعوب اعتادت أن تضع شهادات العهد تحت أقدام الرب، أى أسفل التمثال، وذلك فى أديان العالم فى الزمن القديم.^(٧)

وهذا التناظر الوظيفى فى عادات العهود فى تلك الأيام يفسر لنا سبب كسر موسى للألواح عندما رأى بنى إسرائيل يسجدون للعجل الذهبى، فنحن نعلم عن شعوب الشرق القديم، وبالأخص عن شعب ميزوبوتاميا، أن كسر الألواح معناه إلغاء الالتزام. والاصطلاح الكلاسيكى لهذا الأمر هو "تيام حييو" أى "كسر الألواح". وبناء على هذا يتضح لنا، أن موسى لم يقم بكسر الألواح ضعفا أو غضبا، بل بعد تدبر وتفكير فى الأمر منذ البداية. إن نقض الإلتزام الأول الوارد فى الوصايا العشر عن طريق صنع مثال منحوت قد أدى إلى تناثر الألواح التى نحت عليها الإلتزام. وقد أدرك ربى أبراهام بن عزرا هذا الأمر بشكل صحيح حينما قال فى تفسيره لسفر الخروج (١٩:٣٢): "لقد كسر موسى الألواح التى كانت فى يديه من فرط الغيرة كما يمزق صك الشهادة ولذلك فقد مزق صك الشروط، وكان هذا الأمر على مشهد من كل بنى إسرائيل كما هو مكتوب: "وأكسرها أمام عيونكم": (التثنية ١٧: ٩)^(٨).

وعندئذ تحدث المواجهة بين موسى وهارون الذى خان وكالته وأفسد رعيته، فاعتذر هارون بأنه لم يصنع العجل عن عمد وأنه لم يفعل شيئا سوى أنه جمع لذهب وطرحه فى النار فإذا هو عجل يكاد يسمع له خوار" (الخروج ٣٢: ٢٤).

وهنا جمع موسى نوى قرابته من بنى لاوى وقال لهم "هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب فى

المحاة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوى
بحسب قول موسى. ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل"
(الخروج ٣٢: ٢٧ - ٢٩). وهذه الواقعة يرى فيها بعض المفسرين إشارة إلى
حرب أهلية وقعت بين موسى وأتباعه من اللاويين من ناحية، والمارقيين من بني
إسرائيل عباد المعجل الذهبي، من ناحية أخرى، لإجبارهم على العودة لعبادة
يهوه إله إسرائيل.

إن فنحن نعرف عند هذا الحد أن ألواح العهد التي كتب عليها الرب بيده
الوصايا والشرائع قد كسرت في هذا المشهد الذي يمثل فصلا من فصول
قصة هذين اللوحين، ولكن الستار لم يسدل عند هذا الحد، وذلك لأن الرب قال
لموسى: "إنحت لك لوحين من حجر مثل الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات
التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما" (الخروج ٣٤: ١).

ومعنى هذا أن الرب وعد موسى وعدا قاطعا بأن يكتب له على اللوحين
الجديدين صورة مما كان قد خطه بإصبعه على اللوحين اللذان كسرا. وبالفعل:
"تحت لوحين من حجر كالأولين وبكر موسى في الصباح وصعد إلى جبل
سيناء كما أمره الرب. وأخذ في يده لوحى الحجر" (الخروج ٣٤: ٤).

ولكن الذى حدث هو أن يهوه أخلف وعده مع موسى وأمره بأن يكتب
لنفسه الكلمات: "وقال الرب لموسى أكتب لنفسك هذه الكلمات لأننى بحسب هذه
الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل. وكان هناك عند الرب أربعين نهارا
وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء. فكتب على اللوحين كلمات العهد
الكلمات العشر" (خروج ٣٤: ٢٧-٢٨). وهنا نجد أنفسنا أمام صيغة أخرى من
الوصايا يطلق عليها تعبير "هذه الكلمات"، ويطلق عليها كذلك "كلمات العهد
الكلمات العشر" يعتقد أنها الصيغة الأقدم، من تلك الواردة في (الخروج
الاصحاح العشرون)، وفي (التثنية الاصحاح الخامس). وهذا الوصايا ترد في

(سفر الخروج ٢٤: ١١-٢٦)، وهي ليست الوصايا العشر المعروفة، بل ربما وصايا أمر بها آدم الأول، وأبناء إسرائيل في مصر وفي مارا، حسب تفسير "التناخ"، وهذه الوصايا هي:

١ - منع قطع عهد مع الكنعانيين: "إحترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت أت إليها لئلا يصيروا فخا في وسطك..."

"إحترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض، فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتاكل من ذبيحتهم..."

٢ - منع السجود لغير يهوه ومنع صنع آلهة مسبوكة:

"لا تسجد لإله آخر لأن الرب اسمه غير "إله غير هو"، لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة".

٣ - شريعة عيد الفصح: "تحفظ عيد الفطير.."

٤ - فاتح الرحم: "لى كل فاتح رحم"

٥ - شريعة السبت: "سنة أيام تعمل وأما اليوم السابع فتستريح فيه"

٦ - عيد الأسابيع: "وتصنع لنفسك عيد الأسابيع"

٧ - عيد الحصاد: "فى القلاحة وفى الحصاد تستريح"

٨ - الحج "ثلاث مرات فى السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل"

٩ - ذبيح عيد الفصح: "لا تذبح على خمير دم ذبيحتى. ولا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح".

١٠ - أبكار الأرض: "أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك".

١١ - عدم طبخ الجدى بلبن أمه: "لا تطبخ جديا بلبن أمه".

والذى كتب تلك الوصايا، التى يصعب تحديد عددها (كما هو من الصعب كما سنرى فيما بعد، تحديد عدد الوصايا الواردة فى سفر الخروج (الاصحاح ٢٠) هو موسى، وإذا كان الأمر كذلك فنحن أمام سلسلة أخرى من الوصايا يطلق عليها "الكلمات العشر"؛ ولكن حيث أنه من الصعب القول بأن تعبيراً واحداً يمكن أن يطلق على صيغ مختلفة من الوصايا، فيبدو، أن خاتمة الفقرة ٢٨ تدور حول أقوال الرب فى الفقرة الأولى: "وتكتب على الألواح الكلمات التى كانت على الألواح الأولى" حيث أنه فيما بين الفقرات من الأولى وحتى الثامنة والعشرين نجد تفصيلاً آخر تماماً عن شروط العهد (الفقرات ١٠ - ٢٧)، وهى فقرات لا ينطبق عليها تعبير "الكلمات العشر"، والعلاقة بين هاتين السلسلتين، وبينهما معاً مع "كتاب العهد" الوارد فى سفر الخروج ٢٤:٧، الذى على "كل أقواله" عقد عهد سيناء، هى علاقة معقدة، وفيما يبدو، فإنه قد حفظت فى التقاليد القديمة عدة شهادات أطلق عليها "كلمات العهد"، وقد سعى مؤلف التوراه إلى دمجها جميعاً فى قصة إعطاء الشريعة، ولكنه لم يستطع، (أو لم يرغب)، أن يثير خلافاً حول المشاكل التى وقعت بسبب وجهة نظره المحافظة، التى سيطر عليها الإجلال لتلك التقاليد.

وهناك اعتقاد يسود إلى حد ما فى أبحاث العهد القديم (المقرا) يقول أن الوصايا الواردة فى (سفر الخروج ٣٤: ١٠ - ٢٧) تتضمن سلسلة من عشر وصايا (أو أكثر قليلاً)، وأن هذه السلسلة، التى تسمى فى هذه الأبحاث "الكلمات العشر العبادية" (وفقاً للمضمون الذى يتناول العلاقات فيما بين بنى اسرائيل وإلههم فحسب) هى سلسلة أقدم من ناحية مستوى تطورها الإيماني أو العقائدي عن "الكلمات العشر" الشائعة (التي يطلق عليها للتفرقة، "الكلمات العشر التقليدية")، والإفتراض هو، أن عقيدة إسرائيل قد مرت بتطور هائل، حيث كانت تركز فى بدايتها على شرائع العبادة، ثم أصبحت بعد ذلك (فى النبوة الكلاسيكية) تركز على الأخلاق، وقد أشار النقد الذى وجه إلى وجهة

النظر هذه، من بين ما وجبهه من إنتقادات، إلى غمياپ التوجيهيد الذي يميز
الوصايا التقليدية من الكلمات العشر التقليدية: إن التقدير الإخلاقى المبور فيها
ليس موجودا في أدب "المقرا" السابق للأنديساء فحسب، بل كذلك في أدب
الشعوب القديمة التي هي خارج "المقرا"^(٩).

والملاحظ بطبيعة الحال هو وجود إختلاف بين هذه الصيغة من الوصايا
العشر، وبين الصيغة الواردة في سفر الخروج الإصحاح العشرين، أو في
سفر التثنية الإصحاح الخامس. والغريب في الأمر أن قصة العجل الذهبى
وكسر اللوحين وإعادة كتابتها ترد في سفر التثنية بشكل مختلف، وخاصة فيما
يتصل بأمر كتابة الرب للألواح الجديدة بيده كألواح بديلة لتلك التي كسرت.
فالقصة في سفر التثنية تشير إلى أن الوصايا العشر سلمت لموسى مرة أخرى
مكتوبة بيد الرب على لوحين جديدين نحتهما موسى بيده:

"فكتب على اللوحين مثل الكتابة الأولى الكلمات العشر التي كلمكم بها
الرب فى الجبل من وسط النار فى يوم الاجتماع وأعطانى الرب إياها. ثم
انصرفت ونزلت من الجبل ووضعت اللوحين فى التابوت الذى صنعت فكانا هناك
كما أمرنى الرب" (التثنية ١٠: ٤-٥).

وبالرغم من أن التوراة لا تذكر أن هذين اللوحين حطما كاللوحين الأولين.
إلا أن التاريخ لم يحفظ لهما أى ذكر ولم يعثر عليهما ولا على "تابوت العهد".

٣ - نسخ الوصايا العشر وتقسيمها:

توجد الوصايا العشر فى التوراة فى أكثر من نسخة. فهناك النسخة التى وردت فى (سفر الخروج ٢٠: ٧-١٧)، وهى أكثر اتصالا بالعادات والتشريع، وهناك نسخة أخرى وردت فى (سفر التثنية ٥: ٦-٢١)، وتوجد نسخة ثالثة وردت فى (سفر الخروج ٣٤: ١٠-٢٦)، وهى أكثر اتصالا بالدين والعقيدة. والنسختان الأولى والثانية وهما أشهر الصيغ متشابهتان إلا فى تفاصيل قليلة، بالرغم من إنهما موصى بهما من مصدر واحد هو يهوه، إله اليهود فى تلك المرحلة، إلى شخص واحد هو موسى. وفيما عدا هذه النسخ، الموجودة فى نسخة "الماسورة" (١٠) الخاصة بالتوراه (الخروج ٢٠: ١٧-٢١، والتثنية ٥: ٦-٢١) فإن هناك نسخا أخرى تختلف عنهما بعض الشئ فى التوراة السامرية، تتميز بالميل إلى التقليل من الفروق الواقعة فى نسخ الخروج والتثنية.

وفيما يلى سوف نورد لنصوص نسخ الوصايا العشر فى كل من سفرى الخروج والتثنية:

سفر الخروج (٢٠: ١٧-١٧)	سفر التثنية (٥: ٦-٢١)
أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامى. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا أى صورة مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من تحت وما فى الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهم وتعبدهم، لأنى أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبى وحافظى وصاياى.	أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامى. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا أى صورة مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من تحت وما فى الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهم وتعبدهم، لأنى أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبى وحافظى وصاياى.

سفر الخروج (٢٠ : ٢ - ١٧)	سفر التثنية (٥ : ٦ - ٢١)
لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. لأن الرب لا يبرئ من نطق بإسمه باطلا. أنكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. وأما اليوم السابع ففقيهه سميت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما أنشأ أبناؤنا بناتنا لئلا نغضب بك وأمتك وبهيمنتك ونزيك الذي داخل أبوابك. لأن في ستة أيام صنع الرب السمماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه.	لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. لأن الرب لا يبرئ من نطق بإسمه باطلا. إحتفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك. ستة أيام تعمل وتصنع كل أعمالك. واليوم السابع سميت للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما أنت وأهلك وأبنائك وعبيدك وأمتك وشورك وحمارك وكل بهائمك ونزيك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك. وأذكر إنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة. لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت.
أكرم أبائك وأُمَّك كما أوصاك الرب إلهك تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل. لا تزن. لا تسرق.	أكرم أباك وأُمَّك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك ولكن يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل. لا تزن. لا تسرق.
لا تشهد على قريبك شهادة زور. لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أُمته ولا شوره ولا حماره ولا شينام القريبك.	لا تشهد على قريبك شهادة زور. لا تشته امرأة قريبك. ولا تشته بيت قريبك ولا حقله ولا عبده ولا أُمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك.

نسخة الوصايا بين "الماسورة" و"التوراة" السامرية

نسخة التوراة في سفرى الخروج والتثنية	نسخة التوراة في سفرى الخروج والتثنية
إحفظ يوم السبت	سفر الخروج : أذكر يوم السبت
لا تشته بيت قريبك	سفر التثنية : إحفظ يوم السبت
ولا تشته زوجة قريبك	سفر الخروج : لا تشته بيت قريبك
(فعل لا تشته هو "تحمود")	سفر التثنية : ولا تشته زوجة قريبك
حقله وعبيده وأمته وثوره وحماره	سفر الخروج : لا تشته امرأة قريبك
أربعة "لا"	(فعل لا تشته هو "تحمود")
والخامسة "لا"	سفر التثنية : ولا تشته بيت قريبك
	(فعل لا تشته هو "تأفيه")
	سفر الخروج : وعبيده وأمته وثوره وحماره
	سفر التثنية : حقله وعبيده وأمته وثوره وحماره
	سفر الخروج : بعد "لا تقتل" خمس لاءات
	سفر التثنية : خمسة "ولا"

والفارق الرئيسى بين نسخة "الماسورة" (التقاليد اليهودية) والنسخة السامرية هو إن الوصية التى تعتبر العاشرة من حيث الترتيب العدى (بالنسبة لهم الوصية الأولى هى "لا يكن") وتتضمن وصايا نشر الوصايا العشر، وبناء مذبح فى جبل جرزيم، وهو الجبل المقدس لدى السامريين بدلا من جبل سيناء، ونص هذه الوصية هو:

"وإذا جاء بك الرب إلهك إلى أرض الكنعانى التى أنت داخل إليها لترثها^(١١)، فتقيم لك حجارة كبيرة وتكلسها بالكس وتكتب على الأحجار كل

كلمات هذه التوراة^(١٢)، ويكون حين عبورك لنهر الأردن أن تقيموا هذه الحجارة التي أمركم بها اليوم في جبل جرزيم (وردت بالعبرية كلمة واحدة هكذا "هَرَجَرزيم")^(١٣)، وتبنى هناك مذبحاً للرب إلهك مذبحاً من حجارة^(١٤).

وهذه الوصية، تكشف مبدأ إيمان السامريين بقداسة جبل جرزيم، من ناحية، وتكشف من ناحية أخرى، عن الرأي الذي ذاع لأول مرة في الأدب اليهودي - الهللياني من أن الوصايا العشر تشتمل على "كل كلمات الشريعة". وقد عثر على نسخة أخرى من الوصايا العشر في بردية ناش، وهي بردية مصرية يعتقد أن تاريخها يعود إلى الفترة الواقعة بين القرن الثاني ق.م والقرن الأول الميلادي، وحيث أن "إسمع يا إسرائيل" (الشماع) قد جاءت بعد الوصايا، فإنه من المحتمل أن نص هذه الوصايا في بردية ناش يعكس إستعمالاً عبادياً. ونسخة الوصايا العشر في بردية ناش قريبة من تلك الواردة في الترجمة السبعينية في سفر الخروج، ومن المحتمل، أن يكون هذا النص البردي قد نقل عن نسخة عبرية تشبه الترجمة اليونانية^(١٤).

ومن الواضح أن هناك اتجاهًا بالنسبة لنسخ الوصايا العشر التي ليست من "الماسورة" يذهب لمقارنة الصيغ الواردة في سفر الخروج مع صيغ سفر التثنية وخلقها. كذلك فإن تفصيل ممتلكات الإنسان في وصية السبت تشبه ذلك التفصيل الوارد في وصية "لاتشته" (لوتحمود/لوتثأفيه) في النسخ التي ليست من "الماسورة". وهذا الاستنتاج يميل إلى أسبقية نسخة "الماسورة" بالنسبة لسائر تقاليد النسخ ويرى إنها مرتبطة بها.

وتختلف الصيغة الثالثة من الوصايا العشر الواردة في سفر الخروج (٣٤: ١١-٢٦) عن الصيغتين الأولى والثانية شكلاً ومضموناً، وفيما يلي هذه الصيغة:

"إحفظ ما أنا موصيك اليوم. ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحيثيين والغريزيين والحويين واليبوسيين، إحترز من أن تقطع عهداً مع سكان

الأرض التي أنت أت إليها لئلا يصيروا فخا في وسطك. بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريتهم، فإنك لا تسجد لإله آخر. لأن الرب اسمه غيور. إله غيور هو. إحترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتكم ويذبحون لآلهتكم فتدعى وتاكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزنى بناتهم وراء الهتهم ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهم. لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة. تحفظ عيد الفطير (الفصح) سبعة أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر. لى كل فاتح رحم، وكل ما يولد ذكرا من مواشيك بكرا من ثور شاه، وأما بكر الحمار فتفديه بشاه، وإن لم تفده تكسر عنقه. كل بكر من بنيك تفديه ولا يظهر أمامى فارغين. ستة أيام تعمل، وأما اليوم السابع فتستريح فيه. فى الفلاحة وفى الحصاد تستريح. وتصنع لنفسك عيد الأسابيع أبكار حصاد الحنطة وعيد الجمع فى آخر السنة. ثلاث مرات فى السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل فأنى أطرده الأمم من أمامك وأوسع تخومك ولا يشتفى أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك ثلاث مرات فى السنة. لا تذبح على خمير دم ذبيحتى ولا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح. أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك. لا تطبخ جديا بلبن أمه.

ويتحدث الجزء الأول من الصيففة الثالثة عن علاقة الشعب اليهودى بالكنعانيين حيث يحذرهم يهوه من أن يقطعوا عهدا معهم "لئلا يصيروا فخا فى وسطك"، ومن أن يتزوجوا من بناتهم، أما الجزء الثانى فهو خاص بالأعياد وطقوس الاحتفال بها، وإن كانت هناك إشارة إلى الأرض - والشعب: "فأنى أطرده الأمم من أمامك وأوسع تخومك"، ففى هذا مرة أخرى ربط الطقس الدينى (الاحتفال بالأعياد) والأحداث التاريخية (توسيع التخوم). هذا ويعتقد الحاخامات أن الوصايا العشر عرضت على كل الشعوب فأبوا أن يحملوها وحملها الشعب

اليهودى وحده، ولذلك فهو شعب متميز مختار مقدس وبالتالي مفضل عن جميع الشعوب.

ومعظم الاختلافات بين صيغ سفر التثنية وصيغ سفر الخروج فى نسخة "الماسورة" لابد من ربطها بسياق سفر التثنية، والنظر إليها باعتبارها ثانوية بالنسبة لصيغ سفر الخروج، ويمكن تناول هذه الاختلافات على النحو التالى:

١ - إن مفزى شريعة السبوت فى سفر الخروج، هو أن الله خلق السماء والأرض والبحر فى ستة أيام، وهو مفزى مرتبط ارتباط وثيقاً بلغة بداية الوصية ("أذكر... لتقدس"). بينما نجد أن مفزى تقديس السبت فى صيغة سفر التثنية هو: ("أذكر أنك كنت عبداً فى أرض مصر...")، وهذا المفزى مرتبط ببداية الوصايا العشر فى كلا النسختين (الخروج والتثنية):

"أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، وهى مقدمة ستتناول مفزاها عند تفسير الوصايا. وذكرى الخروج من مصر هذه تلحق بتذكارات مشابهة موجودة على إمتداد التشريعات الواردة فى سفر التثنية (١٥).

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك تبريراً نواجهه إنسانى لهذه الشريعة، هو: "لكى يستريح عبدك وأمتك مثلك"، وهو ما يتفق مع الإتجاه الاخلاقى الذى ميز سفر التثنية عن سفر الخروج باعتبار أنه يعكس وجهة نظر الأنبياء أكثر من وجهة نظر الكهنة.

٢ - فى وصية "أكرم أباك وأمك"، نجد فى صيغة سفر التثنية زيادة عن صيغة سفر الخروج هى: "كما أوصاك الرب إلهك" ولكى يكون لك خير"، والعبارة الأخيرة بالعبرية هى: "أو لماعان ييطف ليخا"، ويرى بعض المفسرين أن الهدف من هذه الاضافة فى صيغة سفر التثنية، أن الوصايا العشر فى صيغة سفر الخروج لم يرد فيها حرف الطاء على الإطلاق، ولذلك ارتأى الرب هذه الإضافة التى تتضمن إحدى كلماتها حرف الطاء وهى كلمة

"بيطيف" (يكون بخير)، حتى تكون كل حروف الأبجدية مثلة في الوصايا دون تفرقة. ويرى البعض في تبرير هذه الإضافة رأيا مثيرا للغاية، وهو أن الألواح الثانية التي كتبت عليه الوصايا، بعد أن كسر موسى الألواح الأولى في ثورة غضبه، كانت أكبر من الأولى، لأنها تضمنت هذه الإضافة "لكي يكون لك خير" (١٦).

٣ - إضافة "الثور والحصان" إلى قائمة الممتلكات الواردة في صيغة سفر التثنية التي تتناول شريعة "لاتشتة"، وهو ما يبدو بمثابة استرسال لنفس القائمة الواردة في شريعة السبت، والتي ورد فيها "الثور والحصان" زيادة عن القائمة الواردة في شريعة السبت في سفر الخروج.

٤ - في وصية "لاتشتة" يبدأ سفر الخروج بسرده كل ما يشتمل عليه البيت:

"امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره"، نون الإشارة إلى الحقل، مما يسفر على أن هذه الوصية تعكس حياة البداوة والتنقل. بينما نجد أن هذه الوصية في سفر التثنية قد اشتملت على "الحقل" وهو ما يفسر على أن هذه الصيغة في هذه النسخة تعكس حياة الاستقرار والزراعة، مما يؤكد أن نسخة سفر التثنية متأخرة عن نسخة سفر الخروج.

٥ - استخدام العبارة المبرية "لويثافييه" بمعنى لاتشتة، في صيغة سفر التثنية بدلا من "لوتحمود" المستعملة في صيغة الوصايا الواردة في سفر الخروج.

٦ - إختلاف ترتيب الأشياء التي تحرم الوصية الأخيرة اشتهاؤها في الصيغتين الواردتين في كل من سفر الخروج وسفر التثنية. ففي سفر الخروج ورد الترتيب على النحو التالي:

"لا تشته امرأة قريبك ولا عبده وأمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما

لقريبك". أما فى سفر التثنية فقد ورد الترتيب على النحو التالى:
"لا تشته امرأة قريبك" (وهنا استخدم الفعل "حَمَّدَ" "لَوْتَحَمَّود") ولا تشته
بيت قريبك ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك
(أستخدم هنا الفعل "هَتَأَفِيه" "لَوْتَتَأَفِيه")

ويرى بعض المفسرين أن هذا الاختلاف فى الترتيب بين الصيغتين إنما
حدث لأن موسى رتب موضوعات الاشتهااء فى سفر الخروج وفقا لفرائز
الشباب، التى تشتهى المرأة أولا، وبعد ذلك البيت، وبعد ذلك العبد والأمة، وبعد
ذلك الحقول والكروم، أما فى سفر التثنية فقد رتبها القدوس تبارك وتعالى، وفق
نزعاء الحكماء والعاقلين الذين يشتهون أولا البيت، وبعد ذلك المرأة، وبعد ذلك
العبد والأمة، وبعد ذلك الثور والحمار (١٧).

٧ - يرد النصف الأخير من الوصايا العشر فى نسخة سفر التثنية وهى
الوصايا المرتبطة بعلاقة الإنسان برفيقه بينما تربط واو العطف بين كل وصية
وأخرى، وهو الأمر الذى يرى فيه البعض تعبيراً عن أن كل هذه الوصايا
مرتبطة فى الالتزام بها بما يعنى أن تجاوز أى وصية منها إنما يعتبر نقضا
لكافة الوصايا، فنحن نقرا:

"لا تقتل ولا تزنى ولا تسرق ولا تشهد على قريبك شهادة زور ولا تشته
إمرأة قريبك... ولا كل ما لقريبك" (التثنية ٥: ١٧-٢١)، بينما نجد فى سفر
الخروج أن كل وصية قائمة بذاتها وغير مرتبطة بالوصية التالية بأداة العطف
التي تعنى الربط العملى بين هذه الوصايا.

٤ - تقسيم الوصايا العشر :

بالرغم من أن نسخ الوصايا العشر الواردة في كل من سفر الخروج والتثنائية ترد في ست عشرة فقرة، إلا أن اصطلاح "الكلمات العشرة" أو "الوصايا العشر" قد أطلق عليها، نظرا لأن الرقم عشرة، كما أشرت من قبل، له شأن عندهم فيما يتصل بالعديد من القضايا الدينية في اليهودية. إن مارتن بوبر على سبيل المثال يبين كيف إنه يمكن إحصاء اثنتا عشرة وصية، كما إنه يمكن إحصاء ما هو أكثر (١٨).

ومن أجل الوصول إلى الرقم عشرة فلا بد من ضم الجمل إلى مجموعات. وحيث إن هذا الأمر يمكن أن يتم بصور مختلفة، فقد أصبحت هناك مناهج مختلفة في تقسيم الوصايا العشر.

والنقاط الرئيسية التي هي محل خلاف في تقسيم الوصايا العشر هي:
أ - هل الفقرة الثانية "أنا الرب إلهك" هي وصية قائمة بذاتها، أم مقدمة للوصايا.

ب - هل الوصايا "لا يكن لك ... لا تصنع لك ... لا تسجد ... (٣-٦)، تشكل وصية واحدة، أم وصايا منفصلة .

ج - هل الوصيتين الأخيرتين "لا تشته" (١٧) يعتبران كوصية واحدة أم وصيتان. وبالفعل فقد أصبح هناك بمرور الزمن ثلاثة مناهج رئيسية في تقسيم الوصايا العشر وهي :

أ - التقسيم الشائع بين اليهود.

ب - تقسيم فيلون وكلايين، الذي فيه "لا تصنع لك" هي الوصية الثانية.

ج - تقسيم أوجسطين والكاثوليك من بعده، الذي فيه "لا تحلف" هو الوصية الثانية، و"لا تشته" تنقسم إلى وصيتين.

وبالنسبة للتقسيم اليهودي الشائع فإن لكل من التلمود والمدراسيم تقليد موحد في هذا الشأن، من مدراس التنايم وحتى المدراسيم المتأخرة، ويكفى أن

نورد أقدمها، وهو "همخيلتا" (مسيختا دبحوريش):
"كيف أعطيت الوصايا العشر؟ خمس على هذا اللوح وخمس على اللوح
الآخر.

يكتب : أنا الرب إلهك، وفي مقابلها : لا تقتل ..

يكتب : لا يكن لك، وفي مقابلها : لا تزني ..

يكتب : لا تحلف باسم الرب الهك باطلا، وفي مقابلها : لا تسرق ..

يكتب : أذكر يوم السبت لتقدسه، وفي مقابلها : لا تشهد ..

يكتب : إحترم أباك وأمك، وفي مقابلها : لا تشته ..

وفيما عدا هذا التقسيم، قسم حكماء التلمود هذا الجزء "الباراشا"،
بصورة أخرى، وفصلوا بين ما قيل مباشرة من الرب لشعب إسرائيل، وبين ما
قيل من الرب لموسى ومنه إلى شعب إسرائيل. وأصل هذا الأمر، على ما يبدو
هو ضمائر المتكلم (أنا، أخرجتك، وجهي، أنا، كارهيني، محبى وصاياي) التي
ترد في الوصايا الأولى، في مقابل ضمائر الغائب التي ترد في السياق بعد ذلك
(يبرى، إسمه، إصنع، ... الخ).

وعلى هذا الأساس فإن حكماء التلمود يقسمون الوصايا إلى عشر كلمات
ويقسمونها كذلك إلى مجموعتين، ويعتبر التقسيم الثاني بمثابة تقسيم ثانوى
بالنسبة للأول.

والتقسيم الآخر لكل من فيلون ويوسيفوس، يرى، حسبما يبدو، أن "أنا"
تعتبر مقدمة، وأن "لا يكن لك إلهة" هي الوصية الأولى، وعلى هذا الأساس
تكون "لا تصنع لك" هي الوصية الثانية^(١٩).

وقد أورد فيلون السكندري في كتابه "عن الوصايا العشر" (الوصية
١٢ فصاعداً)، وكذلك يوسف بن متتيا هو في كتابه "قدمونيوت" (٥:٣)، وكتابه
"البنود" (هسيفيم)، ص ٩١-٩٢ نسخة للوصايا العشر على النحو التالي:

- ١ - أنا الرب إلهك، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي.
- ٢ - لا تصنع لك تمثالا.
- ٣ - لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا.
- ٤ - اذكر يوم السبت.
- ٥ - احترم أباك وأمك.
- ٦ - لا تقتل .
- ٧ - لا تزن (جعل فيلون "لا تزن" هنا بدلا من "لا تسرق" على غرار الترجمة السبعينية).
- ٨ - لا تسرق.
- ٩ - لا تشهد على قريبك شهادة زور.
- ١٠ - لا تشته (٢٠).

ويرى م.ى. إفرات، أن تقسيم فيلون هو التقسيم المنعكس فى نطق النبر الطبرى، بينما التقسيم المتبع بين اليهود فإنه وفقا للنطق البابلى^(٢١). وكما هو معروف فإن تقسيم الوصايا العشر يخضع لقضية معقدة هى قضية التقسيم وفقا للنبر، حيث يوجد تقليدين يهوديين مختلفين فى هذا المجال: منبر الآخر وهو البابلى، ومنبر الأول وهو الفلسطينى أو الطبرى.

ويرى موشيه وينفيلد أن تقسيم فيلون لا توجد فيه وحدة فى الإيقاع، وإنه يمكن بالفعل تقسيم الوصايا من حيث طولها إلى ثلاث مجموعات من الوصايا:

- ١ - وصايا ذات أربع كلمات وأكثر (الأولى والثانية والثالثة والتاسعة).
- ٢ - وصايا ذات ثلاث كلمات (الرابعة والخامسة).
- ٣ - وصايا ذات كلمتين (السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة)^(٢٢).

وبطبيعة الحال فإن مثل هذا التقسيم مركب بصورة اصطناعية، وذلك لأن طول الجملة وإيقاعها، كما هو معروف، مرتبط ارتباطا مباشرا بمضمونها، وهناك موضوعات لا يمكن التعبير عنها فى كلمتين. ولكن ما يمكن استخلاصه

من هذا التقسيم، هو تميزه بلغته الموجزة في التعبير عن الوصايا، والتزامه بالرقم عشرة، وتقسيم الوصايا عبر مجموعتين: الوصايا التي ما بين الإنسان والله، والوصايا التي ما بين الإنسان وقريبه، وهو الأمر الذي يجعل من مسألة كتابة هذه الوصايا على الألواح أمراً هيناً، كما يجعل حفظها شفهياً أمراً ميسوراً.

وقد سار على هذا المنهج كل من الكاثوليك والبروتستانت - بينما اتبعت الكنيسة اليونانية والانجيلية التقسيم المشابه لتقسيم فيلون. وفي النهاية يجب ألا ننسى ذلك المنهج، الذي لا يبحث عن الوصايا العشر في نص سفر التثنية، بل في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج (١٤-٢٦)، حيث ذهب إلى هذا الاعتقاد، حسبما يبدو، أديب يوناني من القرن الخامس الميلادي، وكذلك جوته، واعتقد نفس هذا الأمر كذلك فلها وزن الذي تبعه باحثون آخرون في هذا الاتجاه (٢٣).

أما من حيث تقسيم الوصايا العشر إلى فقرات فإنه يوجد إتجاهين:

١ - يرى الإتجاه الأول أن كل وصية هي وحدة قائمة بذاتها، وعلى هذا الأساس تقسم الوصايا إلى عشر وصايا على النحو التالي:

١ - أنا الرب إلهك ... عبيدا.

٢ - لا يكن لك آلهة ... ولحافظي وصاياي.

٣ - لا تنطق باسم الرب إلهك.

٤ - أذكر يوم السبت.

٥ - إحترم أباك وأمك.

٦ - لا تقتل .

٧ - لا تزني.

٨ - لا تسرق

٩ - لا تشهد

١٠ - لا تشتهه، لا تشتهه.

وينطبق هذا لاتجاه على تقسيم نسخة الوصايا الواردة، بالتحديد، في سفر الخروج.

أما الاتجاه الثانى فيرى إن الفقرات قصيرة، ويقسم الوصية الواحدة إلى عقدة فقرات على النحو التالى:

- ١ - أنا الرب إلهك.
- ٢ - لا يكن لك آلهة.
- ٣ - لا تصنع.
- ٤ - لا تسجد.
- ٥ - واصنع معروفا.
- ٦ - لا تحلف باسم الرب.
- ٧ - اذكر يوم السبت.
- ٨ - ستة أيام تصنع.
- ٩ - واليوم السابع
- ١٠ - لأنه فى ستة أيام
- ١١ - إحترم أباك وأمك
- ١٢ - لا تقتل، لا تزنى، لا تسرق، لا تشهد.
- ١٣ - لا تشته، لا تشته.

وينطبق هذا الاتجاه، بالتحديد، على تقسيم نسخة الوصايا فى سفر التثنية^(٢٣).

وهناك وجهات نظر أخرى حول تقسيم الوصايا العشر ترتبط أساسا بقضية النبر، كما أشرنا من قبل، وتختلف فى تقسيمات الوصايا وفقا لما هو "منبور الأول" أو "منبور الآخر"^(٢٤).

وقد شعر القديس يوحنا، بأن للوصايا العشر بناء ونظام له مغزى: "الوصايا الخمس الأحسن ... المجموعة الأولى التى تبدأ بالرب، الأب - وخالق كل شئ، وتنتهى بالوالدين، اللذين بتقليدهما لطبيعته يلبون المخلوقات

الخاصة. والوصايا الخمس الأخرى تشمل كل المنوعات، إن الوصايا الخمس الأولى تتناوب "ما هو بين الإنسان والخالق" (مقدمة ربي إبراهيم بن عزرا للتفسير المختصر)، وتتناول الوصايا الخمس الأخرى ما هو بين الإنسان ورفيقه. ويمكن القول كذلك، إن المجموعة الأولى تحدد قيما اسرائيلية خاصة، ولذلك فإن كل تفاصيلها مبررة استنادا إلى إله اسرائيل، وهو الأمر الذي لا ينطبق على المجموعة الثانية، التي تقرر فيما متفق عليها، وليست في حاجة إلى تبرير. وفيما يتصل بهذا الخصوص، فإن إضافة إحترام الوالدين إلى الوصايا الخمس الأولى، يشير إلى قيمة مميزة لصلاحية الوالدين، وهي الصلاحية التي تتأكد وتعتمد على بركة الرب لمحترمي الوالدين، وإحلال عقاب الموت لمن يخالف ذلك (الخروج ١٥: ٢١، ١٧).

والتمييز بين هاتين المجموعتين يتضح في الصياغة المعقولة، المنسوبة إلى أدريانوس سحيك طامى:

"إن هذه الوصايا الخمس الأولى التي أعطها القوس تبارك وتعالى لإسرائيل إسمه موجود فيها ... والوصايا الخمس الأخيرة التي أعطها للأمم العالم لا يوجد فيها إسمه".

وقد ورد في الوصايا العشر، إنها كانت منقوشة على لوحين من الحجر (الخروج ١٨: ٣١ والتثنية ١٠: ٩): "لوحان مكتوبان على جانبيهما" (الخروج ١٥: ٢٢)، وقد كانت ألواح الكتابة المستطيلة المصنوعة من الخشب والعاج معروفة من ميزوبوتاميا، وتضم إثنان أو ثلاثة ألواح متلاصقة. ولكن لم يكن من الشائع كتابة خمس وصايا على جانب وخمسة أخرى على الجانب الآخر (كل واحدة في مواجهة الأخرى من الجانبين)، دون أن يؤخذ في الحسبان عدم التوازن الكمي، الذي ينطوي عليه تقسيم كهذا. ويرتبط هذا التقسيم بتفسير توراتي عتيق يشير إلى تنسيق الوصايا المتقابلة في كل من المجموعتين الخماسيتين:

الرب على هذا اللوح والرب على اللوح الآخر، يكتب "أنا الرب الهك"، وفي مقابلها "لا تقتل"، ... ويكتب "لا يكن لك"، وفي مقابلها "لا تزن"، ويقصد بذلك أن كل من يعبد الها آخر يحكم عليه وكأنه زنى ... ويكتب "لا تحلف باسم الرب الهك باطلا"، وفي مقابلها "لا تسرق"، ويقصد بذلك أن كل من يسرق فقد أقسم باطلا ... ويكتب "أذكر يوم السبت لتقدس"، وفي مقابلها "لا تشهد شهادة زور"، ويقصد بذلك أن كل من يدنس يوم السبت فإنما يشهد أمام من يقول ذلك أن الله لم يخلق العالم في ستة أيام ولم يسترح في اليوم السابع ... ويكتب "احترم أباك وأمك"، وفي مقابلها "لا تشته"، ويقصد بذلك أن كل من يشته سوف ينجب ابنا يهين أباه وأمه ويحترم من هو ليس بأب له ..

وهذا التفسير، بإبرازه تداخل الوصايا المتقابلة، إنما يرمز إلى العلاقة المتبادلة بين الوصايا التي بين الإنسان والله وتلك التي بين الإنسان وزميقه، ويتبادل نقطة المخرج لكل قول من المجموعتين لما يقابلها يتم تأكيد التساوى في القيمة بين المجموعتين، وبناء على هذا، فإن ترتيب الوصايا يشير إلى سلم واضح في القيم هو: إن الموضوعات التي بين الإنسان والله تسبق الموضوعات التي بين الإنسان وزميقه، كما أن هناك داخل كل مجموعة ترتيب يراعى الأولويات: واجب عبادة الرب وحده يسبق واجب احترام اسمه، وكليةما يسبقان إحترام اليوم المقدس، وثلاثتهما يسبقون احترام الوالدين. وهكذا يتضح وجود سلم أولويات في الوصايا الخمس الأخلاقية: إن قيمة الحياة تسبق قيمة العلاقة الشخصية (في نسخة التوراه التقليدية "المسورة")، وكليةما يسبقان قيمة الممتلكات، وقيمة الشهادة الحقة مستعبدة لثلاثتهما، وأخيرا جاء منع الاشتها كسياج للمحافظة على القيم العليا التي سبقته (٢٥).

٥ - زمن تأليف الوصايا العشر:

سعى النقاد استنادا الى افتراض أن الوصايا العشر شكلت منذ البداية سلسلة موحدة من الوصايا العشر من حيث الصورة والأسلوب - على غرار قائمة اللعنات الواردة في سفر التثنية (٢٧: ١٥-٢٦): "ملعون الإنسان الذي...، أو قائمة الأعمال السامية الواردة في المزمور الخامس عشر - إلى استعادة صورة الوصايا القديمة.

وحيث أن فقرات التبرير موجودة في الوصايا الأولى فقط، والفارق بين تبرير وصية السبت في سفر الخروج وتبريرها في سفر التثنية يلقى بظلال من الشك على أصالتهما معا، وحيث إنه في فقرات التبرير قد حدث تغيير دائم من التحدث باسم الرب الى التحدث عنه. وحيث إنه في التحرك من وصايا "لا تفعل" إلى وصايا "افعل" يوجد تناقض مع افتراض وحدة الأسلوب، فقد اقترح النقاد الآخرون إعادة لصياغة الوصايا في صورة قصيدة وقاطعة، نقدم منها النموذجين التاليين.

الصياغة الأولى	الصياغة الثانية
١ - لا تسجد لإله آخر	١ - لا تكن لك إلهة أخرى.
٢ - لا تصنع لك تمثالا	٢ - لا تصنع لك تمثالا.
٣ - لا تحلف باسم الرب باطلا	٣ - لا تحلف باسم الرب الهك باطلا.
٤ - لا تصنع عملا في يوم السبت	٤ - لا تحط من قدر يوم السبت.
٥ - لا تهين أباك وأمك.	٥ - لا تسب أباك وأمك.
٦ - لا تزني بزوجة قريبك.	٦ - لا تقتل قريبك.
٧ - لا تسفك دم قريبك	٧ - لا تزني بزوجة قريبك
٨ - لا تسرق رجلا من أقربائك	٨ - لا تسرق كل ما لقريبك
٩ - لا تشهد على قريبك شهادة زور	٩ - لا تشهد على قريبك شهادة زور
١٠ - لا تشته بيت قريبك (٢٦).	١٠ - لا تشته بيت قريبك (٢٧).

وقد إستند معظم الباحثين فى محاولة تحديد زمن تأليف الوصايا العشر إلى عملية اختلاف التبرير الخاصة بوصية السبت فى كل من سفرى الخروج والتثنية.

وحيث أن التبرير فى سفر الخروج مرتبط بالخلق، حسبما نرى ذلك فى التقاليد الكهنوتية (التكوين ١: ٢-٣، ١٧: ٣١)، فقد ذهب بعض الباحثين من مدرسة فلهاوزن، وممن يؤخرون سفر اللاويين، إلى الافتراض بأن نسخة الوصايا العشر الواردة فى سفر الخروج الإصحاح العشرين، هى نسخة متأخرة عن نسخة التثنية الإصحاح الخامس، ولكن ك. بود أشار إلى أن نسخة الخروج تعكس تقاليد ماسورية قديمة، ولكنه بسبب تمسكه بمنهج فلهاوزن قلب الجرة على فوهتها. وقال، إن سفر اللاويين المتأخر قد تأثر فى تبرير وصية السبت بالوصايا العشر^(٢٨).

إذن فإن مسألة زمن تأليف الوصايا العشر تنقسم إلى اتجاهين:

أ- زمن تأليف صورتها الحالية، مع "الإضافات" التى تتصل اتصالاً وثيقاً بأجزاء أخرى من التوراه (مثل تبرير وصية السبت فى نسخة سفر الخروج، المرتبط بقصة الخلق المنسوبة إلى المصدر الكهنوتى التكوين ١-٢)، أو بالتبريرات الخاصة بسفر التثنية، الموجودة فى نسخة الوصايا العشر فى سفر التثنية.

ب - زمن تأليف الصيغة الأصلية التى أعيد بناؤها أو صياغتها، والتى تخلق من الاتجاهات الأدبية الخاصة بمصادر التوراه.

والرد على الاتجاه الأول يرتبط بالتحديد التاريخى لزمن تدوين المصادر التوراتية، وليس المقصود، على كل حال، بذلك زمناً قديماً، أما بالنسبة للإتجاه الثانى فإنهم يميلون حالياً الى جعله أسبق، لأنه لا توجد فى الصيغة المختصرة ما يستوجب التأخير. إن الأمر بعبادة الله وحده وعدم وجود تماثيل للرب، هى قضية تعود إلى أيام الإيمان المقرئى، ولا يمكن مقارنتها بغيرها، وعلى سبيل

المثال فإن وجهة نظر السبت على اعتبار أنه يوم راحة، قد وردت فى أجزاء من قصة المن (الخروج ١٦) المنسوبة الى المصادر القديمة اليهودية الإلوهيمية. وبالنسبة للمستوى الاخلاقى للوصايا التى تتطرق إلى العلاقة بين الإنسان وقريبه، فإن هذا المستوى ينعكس فى الأدب الدينى الخارجى السابق حتى على عصر موسى. ونقدم مثالا على ذلك من أحد "إعلانات براءة" الميت - وهو نوع من التأليف، يرجع إلى المملكة لمصرية الحديثة (القرن الخامس عشر قبل الميلاد)، إن الميت يتوجه إلى قضاته الإلهيين بإعلان خاص عن كل حالة، وفيما يلي السطور العشرة الأولى:

- ١ - لم أصنع شرا.
- ٢ - لم أسرق.
- ٣ - لم أشته.
- ٤ - لم أقتل انسانا.
- ٥ - لم أسلب.
- ٦ - لم أدمر فضيلة.
- ٧ - لم أصنع خديعة.
- ٨ - لم أسرق أملاك الآلهة.
- ٩ - لم أتحدث بالكذب.
- ١٠ - لم أخطف طعاما.
- ١١ - لم أزن (٢٩).

وأخلاق الانبياء لا تنعكس بالطبع فى الوصايا العشر، وهو ما يجعل من أمر تأخير الوصايا العشر إلى زمن النبوة الكلاسيكية أمرا حتميا، وذلك لأن جعل الأسبقية للواجبات تجاه الرب والموازنة بينها وبين الواجبات تجاه الإنسان ليست من الأمور المميزة لبشارة الانبياء، التى تجعل الأسبقية والأولوية للواجبات تجاه الإنسان وتقلل من وزن الواجبات تجاه الرب. ومن القضايا التى

تناولها الأنبياء ووركزوا عليها من الناحية الأخلاقية وليست موجودة فى الوصايا العشر: إنقاذ المظلوم من ظالمه، ومساعدة المساكين، وما شابه ذلك. وبناءً على ذلك، فإننا يمكننا القول بأن كل من المضمون الدينى والإخلاقى للوصايا العشر لا يشيران إلى فترة متأخرة ويعدان إمكانية نسبتها إلى عصر ولادة الأمة الإسرائيلىة. ومن هنا يتضح، أن المضمون الموسع للوصايا الخمس الأولى، والتي تحدد قيما مميزة لبنى اسرائيل (العلاقة بين الإقامة فى فلسطين وبين إحترام الأب والأم بصفة عامة)، هذا المضمون يحمل طابع المصادر التوراتية التي لم تتبلور قبل عصر الملكية فى بنى اسرائيل (المصدر الكهنوتى، وسفر التثنية). ولكن الآثار الأدبية للوصايا العشر فى سائر العهد القديم تميل إلى تأكيد قدم أصلها أو بذرتها الأولى على الأقل. وعلى هذا المنوال فنحن نسمع أصداء الوصايا العشر فى أقوال النبى هوشع ٢:٤ "لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق"، وكذلك فى هوشع ١٢:١٠:

"وأنا الرب إلهك من أرض مصر".

وأىضا فى هوشع ١٣:٤:

"وأنا الرب إلهك من أرض مصر".

ومرة أخرى فى إرميا ٨:٧:

"أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل وتسرون وراء
آلهة أخرى لم تعرفوها".

ويسمى صدى آخر واضح فى المزمور ٨١:٨-١١ (وهو مزمور من
الصعب تحديد تاريخه):

"إسمع يا شعبى فأحذرك، يا إسرائيل إن سمعت لى

لا يكن فىك إله غريب. ولا تسجد لإله أجنبى

أنا الرب إلهك الذى أصعدك من أرض مصر" (٣٠)

وعلى ضوء ما تقدم يمكن استخلاص ما يلي:

- ١ - إن هذه الوصايا بالشكل الذى وصلتنا به لا يمكن أن ترجع إلى عصر موسى، فقد علم موسى بنى إسرائيل وصايا تناقلتها الأجيال وعدلوا فيها، ومن هنا ذلك الاختلاف فى نسخ الوصايا فى سفرى الخروج والتثنية.
- ٢ - وضوح وجهة نظر الكهنة فى الوصايا أكثر من وجهة نظر أنبياء إسرائيل، بدليل أن المبادئ الخلقية فى الوصايا هى إلتزام دينى للرب أكثر منه إلتزام اجتماعى أخلاقى.
- ٣ - تشابه المصطلحات الفنية والصياغة القانونية للوصايا مع الصياغة القانونية لقوانين الأمم التى عاش بينها اليهود كالبابليين، وخاصة الوصايا اللازمة لتنظيم المجتمع مثل تحريم القتل والزنا والسرقة.

٦- نصوص وأوامر مشابهة للوصايا العشر في العهد القديم:

إن من يطالع أسفار التوراة الخمسة يدرك على الفور إنه ما من وصية من الوصايا العشر ومن وصايا "لا تفعل" التي تتضمنها الوصايا العشر - فيما عدا وصية "لا تشته" - لم ترد بصورة مشابهة في مكان آخر من التوراة: فمنع عبادة الآلهة^(٣١)، والقسم الكاذب^(٣٢)، والمحافظة على يوم السبت^(٣٣)، واحترام الأب والأم^(٣٤)، وتحريم القتل^(٣٥)، والزنى^(٣٦)، والسرقعة^(٣٧)، والشهادة المزورة^(٣٨) - كل هذه الوصايا تكررت في كافة القوانين والشرائع المختلفة التي في الأسفار الخمسة للتوراة. وعلى سبيل المثال، فإن مجموعة القوانين القديمة، المعروفة باسم "كتاب العهد" والقريبة من الوصايا العشر، تبدأ بحكم عبادة الآلهة: "لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب" (الخروج ٢٠: ٢٣)، وفي نفس المجموعة، وفي سياقها نجد تقريرا كل سائر الوصايا التي نصت عليها الوصايا العشر: "المحافظة على السبت" (الخروج ٢٣: ٢٣)، واحترام الوالدين بأسلوب النفس (الخروج ٢١: ١٥-١٧)، والقتل (الخروج ٢١-١٢)، وسرقعة النفوس (يرى بعض حكماء اليهود وكذلك بعض المفسرين المحدثين أن "لا تسرق" في الوصايا العشرة الموجهة لسرقعة النفوس (سنهدرين ٨٦: ٧١) وسرقعة الممتلكات (الخروج ٢١: ١٦-٣٧، والخروج ٢٢: ١-٣)، وشهادة الزور (١: ٢٣) (٣٩).

وسوف أركز في هذا الفصل على مجموعة النصوص التي تتشابه في مجمل ما ورد فيها مع أوامر مشابهة لتلك التي تضمنتها الوصايا العشر. ومن أبرز تلك النصوص "البراشاه" (قسم من التوراة تتم قراءته كل يوم سبت) التي تحمل عنوان "قِلْوَشِيم تَهْيُون" (تكونون قديسين)، والواردة في الإصحاح التاسع عشر من سفر اللاويين، والتي تعتبر "البراشاه" الوحيدة في شريعة اللاويين، التي يوجد فيها دمج للوصايا الدينية والأخلاقية المشابهة لتلك الواردة في الوصايا العشر. إن سائر

"البراشيوت" فى شريعة اللاويين ليست شاملة مثل هذه الوصايا حيث أن كل واحدة منها تتناول حكما معينا .

ويجب الاعتراف بأن الشئ الذى يجمع القوانين فى هذه "البراشاه" هو فكرة القداسة، بالإضافة إلى أنه من الواضح أن الوصايا العشر هى الأساس الذى تركز عليه هذه "البراشاه"، وقد استدل حكماء التلمود من الفقرة الأولى فى الإصحاح التاسع عشر من سفر اللاويين والتى تقول "كلم كل جماعة بنى إسرائيل، إن هذه "البراشاه" قد قيلت فى جموع من بنى إسرائيل، والجدير بالذكر، أن موقف جبل سيناء يطلق عليه "يوم الاجتماع" (يوم هاَقَهَال) (٤٠).

وبالفعل فإن هذه "البراشاه" تبدأ بالتنويه إلى الوصايا الخامسة والرابعة والثانية من الوصايا العشر: "تهابون كل إنسان أمه وأباه وتحفظون سبوتى. أنا الرب إلهكم" (اللاويين ١٩: ٣-٤)، وهذا التناول كما هو واضح، تناول عكسى من حيث ترتيب الوصايا العشر، وفقا لعادة الاقتباسات من نصوص أخرى. إن صاحب "البراشاه" يبدأ بالوصية الخامسة (احترام الأب والأم)، وينتقل إلى الوصية الرابعة (المحافظة على يوم السبت)، ويختم بالوصية الثانية (الوثنية). كذلك فإنه فى داخل الفقرة يقوم بقلب ترتيب عناصرها، حيث نجده يقدم المفعول به على الفاعل، فبدلا من أن يقول "تهابون أمه وأباه"، يقول "أمه وأباه تهابون"، (وهذا الترتيب يتضح بالطبع فى النص العبرى وليس العربى)، ونفس الشئ بالنسبة لوصية السبت حيث يقول "سبوتى تحفظون" بدلا من "تحفظون سبوتى"، وبالإضافة إلى ذلك فإنه فى وصية الأب والأم يجعل الأسبقية للأم بدلا من الأب، فيقول: "أمه وأباه"، على عكس الوارد فى نص الوصايا العشر التى تجعل الأسبقية للأب: "أكرم أباك وأمك".

وهذه الموضوعات الثلاثة تتكرر مع تغييرات بسيطة قبل نهاية الإصحاح "سبوتى تحفظون ومقدسى تهابون. أنا الرب. لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التواب فتتنجسوا بهم. أنا الرب إلهكم. من أمام الاشيب تقوم وتحترم وجه

الشيخ وتخشى الهك. أنا الرب" (الفقرات ٣٠-٣٦). كذلك فإن اثنين من هذه الموضوعات (الآلهة والسبت) يختتمان سفر اللاويين الاصحاح ٢٦: ١-٢: ٣ "لا تصنعوا لكم أوثان ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا أو نصبا ولا تجعلوا في أرضكم حجرا مصورا لتسجدوا له. لأنى أنا الرب الهكم. سيوتى تحفظون ومقدسى تهابون أنا الرب"، وهو ما يشير الى مركزية الموضوع فى وعى المؤلف (٤١). وفى سياق الاصحاح نجد تحريمات السرقة، والشهادة الزور والحلف باطلا: "لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه ولا تحلفوا باسمى للكذب فتدنس اسم الهك. أنا الرب" (الفقرات ١١-١٢).

وقد وجد حكماء التلمود فى هذا الاصحاح أيضا إشارات الى تحريم القتل: "لا تقف على دم قريبك" (الفقرة ١٧)، وكذلك النهى عن الزنا: "لا تدنس إبنك بتعريضها للزنى" (الفقرة ٢٩)، ومن المحتمل كذلك أن يكون تحريم الزنا قد تضمنته قوانين الهجين أو تداخل السلالات، والأمة المخطوبة، والغرلة: "لا تنز بهائمك صنفين وحقلك لا تزرع صنفين ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين. وإذا اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع زرع وهى أمة مخطوبة لرجل ولم تقد فداء ولا أعطيت حريتها فليكن تأديب ... ومتى دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها غرلتها. ثلاث سنين تكون لكم غلفاء..." (الفقرات ١٩-٢٥). وفى (سفر التثنية ٩: ٢٢) فصاعدا يوجد نص تحذيرى بشأن تحريم تداخل السلالات ثم أحكام الزنا، وهو الأمر الذى من شأنه أن يفسر الترابط فى الموضوعات بين تداخل السلالات والاضطجاع مع الأمة المخطوبة فى هذه "البراشاه". ويبدو أن حكم الغرلة قد ارتبط بهذه الأحكام عن طريق التداعى والترابط الذى كان متبعيا فى ترتيب القوانين فى الشرق القديم. وإذا كان الافتراض الخاص بشأن العلاقة بين الجور فى الوزن والقياس و"لاتشته"، هو افتراض صحيح، فإن هذه البراشاه تكون قد ختمت بنهاية مشابهة لتلك التى انتهت بها الوصايا العشر.

ومن الجدير بالذكر، أن نضيف، إنه على غرار الوصايا العشر التي تبدأ بعرض ذاتي من الرب، لتمنح الوصايا مصداقية وقوة، فإن الأوامر الواردة في اللاويين الإصحاح التاسع عشر "الفقرة الثانية تبدأ بعبارة "أنا الرب إلهكم"، وهي الصيغة التي تختتم بها كافة القوانين والأوامر الواردة في هذا الإصحاح.

وعلى ضوء ما تقدم فإنه يبدو أن الإصحاح التاسع عشر من سفر اللاويين قد جاء للأحقة ناقصة في الأدب الكهنوتي في التوراه، وعلى عكس قانون "مشتاتوره"، الذي يكرر "البراشاه" الخاصة بالوصايا العشر الواردة في سفر الخروج، فإننا لا نجد الوصايا العشر في القانون الكهنوتي، بالرغم من أن هذا القانون يعلن صراحة، إنه يبلغ الأحكام والقوانين التي أعطيت "بين الرب وبنى اسرائيل في جبل سيناء" (اللاويين ٢٦: ٤٦). ولعدم وجود صلة بالوصايا العشر في هذا القانون، فإنه يمكن إستنتاج أن شيئاً رئيسياً قد كان ناقصاً للسفر، ولذلك فقد جاء سفر اللاويين لكي يكمل هذا الشئ الناقص ويصوغ ما هو بمثابة وصايا عشر في صياغة معدة وموسعة من قبل مؤلفه.

وبالإضافة إلى كل ما سبق لابد من تأكيد إن هذا الإصحاح الكهنوتي هو بمثابة تنويع لموضوع الوصايا العشر، ولكنه لم يحل محلها، فهو من الناحية الموضوعية يختلف عن لغة الوصايا العشر تماماً. وكما سبق أن قلنا، فإن من بين الجوانب التي ميزت الوصايا العشر هو إنه يمكن فرضها بمثابة واجب على كل فرد دون أي ارتباط بأي موقف أو ظروف أيا كانت، وليس الأمر كذلك بالنسبة لما ورد في سفر اللاويين الإصحاح التاسع عشر، ففيما عدا القوانين التي لها مقابل في الوصايا العشر، نجد أن سائر الأحكام في هذه "البراشاه" مرهونة بشروط معينة مرتبطة بمن يتعلق به الأمر: فبالنسبة لحكم الأشياء المتعفة، نجده ينطبق على كل من يقدم ذبيحة سلامة (الفقرات ٥-٧)، وبالنسبة لحكم هبات الفقراء، نجد إنه ملزم فقط لأصحاب الضياع والأراضي (الفقرات ٨-١٠)، والتحذير بشأن الجور في القضاء، نجد إنه موجه للقاضي

فحسب (الفقرات ١٥-١٦)، وبالنسبة لقوانين تداخل السلالات أو تهجينها، نجد إنها موجهة لأصحاب الحقول والكروم... الخ (الفقرة ١٩)، ونفس الأمر بالنسبة لحكم الأمة المخطوبة (الفقرات ٢٠-٢٢) وحكم الغرلة (الفقرات ٢٣-٢٥)، وسائر الوصايا المرتبطة بالعادات الوثنية وما شابهها (الفقرات ٢٥-٢٩) نجد أنها هي الأخرى وردت مع تفصيل لظروفها، ومن هنا فإنها تخرج عن نطاق "الأمر المطلق" الذي يميز الوصايا العشر، كما أشرنا من قبل. والفقرة التي تتحدث عن الكراهية في القلب وحب الأخ (الفقرات ١٧-١٨) هي بمثابة وعظ وتوجه إلى الضمير. وحسبما أشرنا من قبل، فإن هذا الاتجاه لا مجال له في الوصايا العشر، التي تحدد مبادئ مطلقة ومجردة، ونضيف في النهاية، إنه على عكس الوصايا العشر التي لا تشتمل على أي قوانين متصلة بالعبادة، فإن نص الاصحاح التاسع عشر من سفر اللاويين يتضمن قوانين عبادية (الفقرات ٥-٨-٢١-٢٢-٢٤-٢٥)، ولذلك فإنه لا يجوز وضع هذه "البراشاة" على مستوى واحد مع الوصايا العشر.

وبالرغم من أن كثيرين من الباحثين قد إنشغلوا بقضية النصوص المقرائية (المقرا هو الإسم العبري للعهد القديم) المشابهة للوصايا العشر، وبالرغم من أنهم توصلوا إلى نتيجة واحدة وهي إنه لا يوجد من بين هذه النصوص ما يتميز بما تميزت به نصوص الوصايا العشر إلا أننا سنستعرض أهم هذه النصوص المقرائية للتعرف عليها:

١ - سفر التثنية ٢٧: ١-٢٥، حيث نجد أمامنا مجموعتين من التحذيرات، يبدأ كل واحد منها بكلمة "ملعون" وهي حسب مضمونها (الوثنية، والمضاجعة، والقتل، واحتقار الوالدين) تتناول إلى حد ما الوصايا الواردة في الوصايا العشر، ولكن بالرغم من ذلك فإن هذه المجموعة تختلف عن الوصايا العشر في غايتها، وصورتها وطابعها. إن هذه التحذيرات لا تشكل واجبات ملقاة على كافة الجمهور، بل هي قاصرة على من يقومون بإرتكاب

جرائم فى السر، وهو العامل المشترك لكل الإصحاح. إن الحديث فى هذا الإصحاح يدور حول الأثمين الذين يرتكبون الآثام فى السر أو بصورة يصعب على إنسان آخر أن يكتشفها، مثل: كشف العورات (الفقرات ٢٠-٢٣)، ونقل التخوم ووضع العقبات فى طريق الأعمى (الفقرات ١٧-١٨)، والإستخفاف بالوالدين وأكل حق الفريب واليتيم والأرملة وأخذ الرشوة (الفقرات ١٩، ٢٥)، وحتى الإثمين الخطرين، اللذين لا يمكن وفقا لمضمونهما إخفاءهما وهما الوثينة والقتل (الفقرات ١٥، ٢٤) قيل عنهما صراحة إنهما يفعلان سرا ولا يمكن للمحكمة أن تطول من فعلهما، إذن فالمقصود مما هو وارد فى هذا الإصحاح الإشارة إلى طقس يتم من أجل تطهير الجماعة من الآثام والجرائم التى لا يوجد للجماعة سيطرة عليها، ولذلك فإنهم يحولون عملية العقاب إلى صلاحية الرب، عن طريق فرض لعنة على الأثم والمتخفى بإخراجه من الجماعة، فيحولون بذلك دون حلول عقوبة جماعية على الجماعة بأسرها. وهذا الطقس من ناحية الوعى الدينى يتلاءم مع الطقوس التى كانت سائدة فى العصور القديمة، حيث كانت الجماعة تحمل نير المسؤولية الدينية الجماعية، وكان وجود الأثم فى وسطها من شأنه أن يعرض الجماعة بأسرها لخطر العقاب الجماعى (المثال على ذلك قصة يونس الذى قذف به إلى البحر للحيلولة دون غرق السفينة التى كان يستقلها للذهاب إلى ترشيش).

إذن ففى هذا النص لا توجد وصايا أو أوامر مطلقة غير مرهونة بشروط على غرار الوصايا العشر، حيث لا توجد إشارة لظروف الفعل ولا تفاصيل العقاب. بل على العكس، ففى هذا النص التثنوى نجد أن الأثم وارد تفصيلا ومعه عقابه: "ملعون"، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه التحذيرات موجهة لأصحاب الضياع والحقول (الفقرة ١٧)، وللقضاة (الفقرة ١٩، ٢٥)، على عكس ما هو

موجود فى الوصايا العشر، حيث نجد أن الوصايا موجهة لكل واحد من الجماعة، ولا داعى للقول بأن هناك اختلافا كبيرا بين هذه التحذيرات والوصايا العشر المصاغة على طريقة: إصنع ولا تصنع، نجد أن الصيغة فى هذا النص مصاغة بصورة اسم الفاعل "ملعون" فى البداية ثم بعد ذلك العقوبة.

٢ - توجد مجموعة واجبات دينية أخلاقية يمكن مضاهاتها بالوصايا العشر فى سفر حزقيال الإصحاح الثامن عشر من الفقرة الخامسة فصاعدا. فالحديث هنا يدور عن البار الذى يفعل الحق والعدل: "لم يأكل على الجبال، ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل، ولم ينجس امرأة قريبة ولم يقرب امرأة طامثا، ولم يظلم إنسانا بل رد للمديون رهنه ولم يفتصب اغتصابا بل بذل خبزه للجوعان وكسا العريان ثوبا ولم يعط بالربا ولم يأخذ مرابحة وكف يده عن الجور وأجرى العدل بين الإنسان والإنسان".

وبالرغم من إنه فى بعض تفاصيل معينة يوجد فى أقوال حزقيال تطابق مع الوصايا العشر (الوثنية، وكشف العورات، واغتصاب الحق)، فإن علينا أن نذكر أن هناك جوانب أخرى ذات معايير أخلاقية مثل: بذل الخبز للجوعان والملابس المحتاجين، وهى أمور لا مثيل لها فى قوانين التوراة. كذلك أيضا فإن النهى عن الربا وكف اليد عن الظلم وإقامة العدل هى أمور موجهة لأصحاب الأملاك وللقضاء وليست لكل إنسان، وهو ما يختلف عن الوصايا العشر، التى تتميز، كما كررنا من قبل، بالتوجه لكل شخص دون شرط.

وبالإضافة إلى الموضوعات الإخلاقية توجد أيضا فى نص حزقيال موضوعات متصلة بالعبادة والنجاسة والطهارة، مثل الأكل على الجبال، والاضطجاع مع المرأة الطامث، وهى أمور لا وجود لها فى الوصايا العشر، وقائمة حزقيال تتميز بمقدمة وخاتمة، فهما ما هو مثابة وصف لمكانة من يمتنع عن ارتكاب هذه الآثام "البار الذى يفعل الحق والعدل" (الفقرة ٥) "هوبار حياة يحيا" (الفقرة ٩)، والحديث هنا يدور عن معايير الرجل البار، الذى لم يمتنع عن

الأعمال الشريفة - فحسب، بل سلك الفرائض وحفظ الأحكام ويحسن إلى الفقراء، ولا بد من إضافة إنه لم ترد إشارة على الإطلاق إلى القتل، وهو الأمر الذى يشير إلى أن الحديث فى هذا الإصحاح من سفر حزقيال لا يدور حول الواجبات الإنسانية الأساسية مثلما هو الأمر بالنسبة للوصايا العشر. وفى هذا الخصوص تشبه هذه القائمة التى فى هذا النص قوائم المعايير الأخلاقية الدينية الواردة فى المزامير ١٥، ٢٤، التى سنتناولها فيما بعد. كذلك فإن هذه القائمة تختلف من حيث الصياغة عن الوصايا العشر، حيث نجد أن الأمور هنا مفصلة ومحددة، على عكس الوصايا العشر، التى صيغت صياغة مطلقة دون تفصيل.

وهناك قائمة مشابهة لهذه موجودة أيضا فى سفر حزقيال الإصحاح الثانى والعشرين الفقرات من ٦-١٢، حيث وردت بعض الأمور التى تضمنها الوصايا العشر، أكثر مما هو الأمر فى حزقيال ١٨ مثل: تدينس السبب واحترام الأب والأم (الفقرات ٧-٨)، ومنع سفك الدماء وكشف العورات (الفقرات ٩-١١)، وبالإضافة إلى ذلك أيضا الرشوة والربا والمرابحة وسلب الأقرباء (الفقرات ١٢، ٧)، وأمور تتعلق بالعبادة والنجاسة والطهارة (الفقرة ١٠)، وبالفعل فإنه يوجد تطابق كبير مع هذا النص والنص الذى تناولناه من قبل فى سفر اللاويين ١٩، وفى بداية القائمة نجد إشارة إلى احترام الوالدين (الفقرة ٧)، على غرار مقدمة نص سفر اللاويين (٣: ١٩). وبعد أقوال التوبيخ عن ظلم الغرب واضطهاد اليتيم والأرملة (قارن اللاويين ١٩: ٣٣-٣٤)، نقرأ "أزدرت أقداسى ونجست سبوتى" (الفقرة ٨)، وهو تجاوز للأمر الوارد فى اللاويين ١٩: ٣٠ "سبوتى تحفظون ومقدسى تهابون". وينطبق ما قيل من تحفظات بشأن النصوص السابقة وتطابقها مع الوصايا العشر على هذا النص من حيث خصوصية الحالات التى يتناولها والتى تمس أشخاصا بعينهم فى ظروف بعينها، بالإضافة إلى تناوله لموضوعات تتصل بالطقوس والعبادة، والإختلاف من حيث الصياغة والإسلوب وغايات التوجه (٤٢).

٢ - وجد موفينيكل علاقة بين الوصايا العشر والمزمور ١٥ والمزمور ٢٤ فى المزامير، واشعيا ١٤:٣٣-١٥، والتي يدعوها "طقوس الدخول" (ليتورجيات كنيسة). ففى هذه المزامير يشترط من أجل الدخول إلى بيت الرب والإقامة عمل الوصايا الإخلاقية، مثل: طهارة اليد، وعدم الوشاية باللسان، وعدم تعيين الأتارب، وعدم الحلف للضرر، وعدم التعامل بالربا، وعدم أخذ الرشوة، وإحترام الذين يخافون الرب، وهذه القوائم تبدأ بالسؤال "من يصعد إلى جبل الرب" (المزامير ٢٤:٢)، و"من يسكن فى خيمتك" (المزمور ١٥)، و"من منا يسكن فى نار أكلة" (اشعيا ١٤:٣٣)، ولذلك يرى موفينيكل فى هذه الانتاجات إنعكاسا لطقوس الدخول إلى الهيكل المقدس. وفى فترات متأخرة أخرى أهملت، فى رأيه، هذه المطالب الأخلاقية من العبادة بتأثير النبوة، وهكذا تم شق الطريق من أجل مجموعة الوصايا العشر التى بين أيدينا^(٤٣). ولكن، ليست هناك أى مصداقية لمقارنة هذه الانتاجات بالوصايا العشر، لأن هذه الانتاجات لا تشير إلا لمطالب أخلاقية لبقية، بينما نجد أن القتل والزنا والسرقة، الموجودة فى الوصايا العشر، لا يرد ذكرها على الإطلاق، وكذلك فإنها على عكس الوصايا العشر، التى تتضمن وصايا دينية قومية، فإن هذه الانتاجات ذات بعد عالمى خالص، كذلك فإنه من الواضح أن ما هو وارد فى هذه المزامير إنما يعنى "بالبار"، الذى يستحق أن يقيم فى خيمة الرب، ولا يعنى بالانسان العادى. وهناك مطالب مشابهة تم العثور عليها فى عضادات (مزوزوت) بأبواب الهياكل المقدسة فى مصر، وهو الأمر الذى يوضح لنا تلك الأسئلة التى تبدأ بها قوائم "المقرا": "من يسكن" و"من يصعد" ... الخ. إذن فإن المقصود بهذه القوائم هو المطالب الأخلاقية على غرار الوصايا العشر أو تلك المشابهة لها فى سفر اللاويين الأصحاح التاسع عشر وسفر حزقيال الأصحاح الثانى والعشرين. كذلك فإن الصيغ الإسلوبية فى هذه النصوص مختلفة

تماما عن الصيغ الأسلوبية فى الوصايا العشر وأيضا عن تلك الواردة فى أسفار اللاويين وحزقيال(٤٤).

٤ - شاعت كذلك مقارنة الوصايا الواردة فى الوصايا العشر "بالاعتراف الإنكارى" الوارد فى الفصل ١٢ من "كتاب الموتى" المصرى(٤٥)، ومجموعة التعويذات الميزوبوتامية "شوربو"(٤٦). ولكن هذه الإنتاجات تختلف سواء من ناحية الصورة أو المضمون عن الوصايا العشر. فمن ناحية الصورة نجد إن "كتاب الموتى" المصرى هو بمثابة إقرار من الميت لدى دخوله إلى العالم الآخر، بينما "شوربو" هو مجموعة من التعاويذ، التى تخلص المريض من أى شر محتمل، وتؤدى بذلك إلى شفائه.

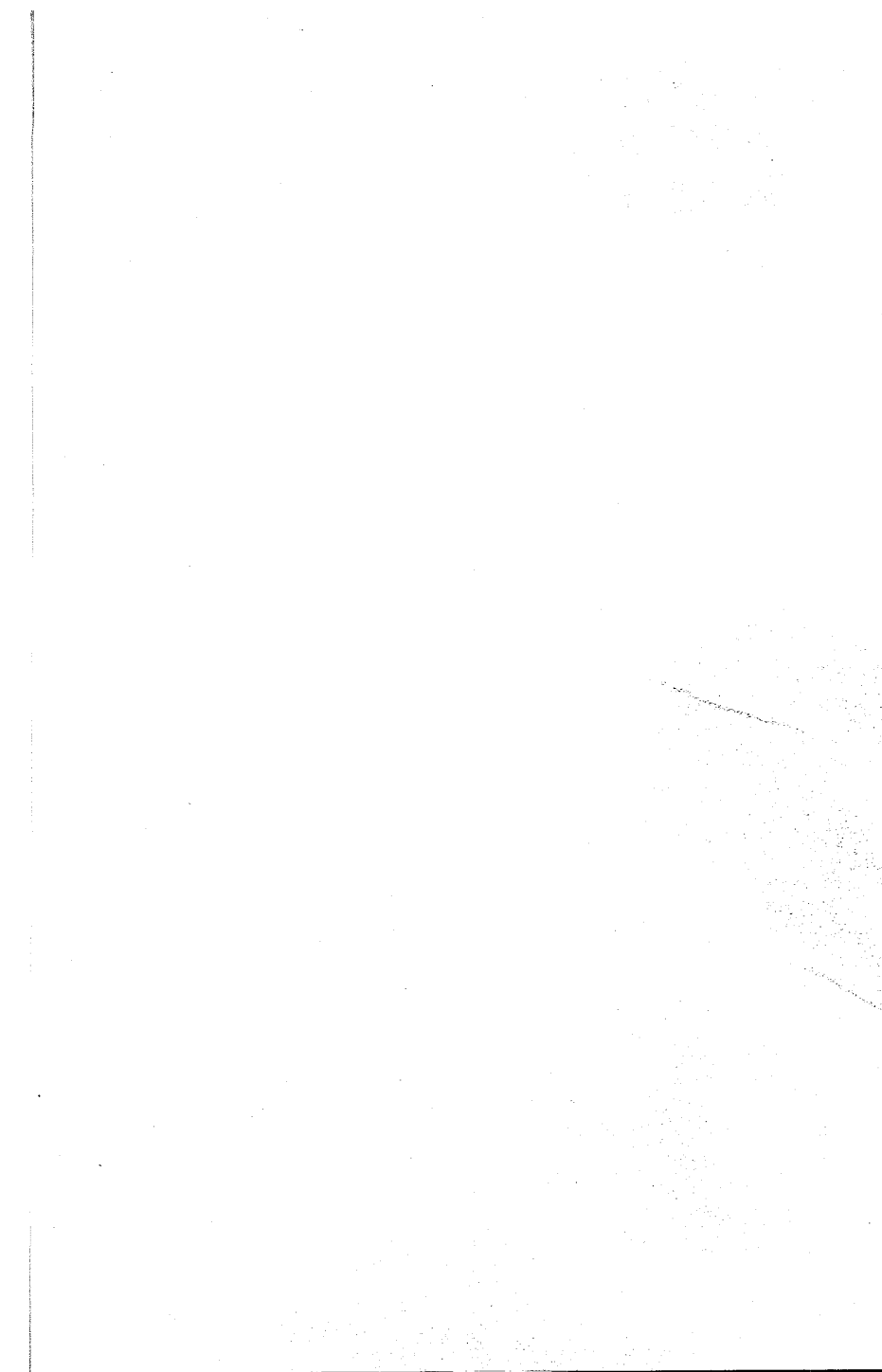
ومن ناحية الفارق فى المضمون، نجد أن الآثام الواردة فى "كتاب الموتى" تتضمن خطايا مثل: القتل، والزنا، والاغتصاب من ناحية، وخطايا أبسط مثل الفش فى الموازين والمقاييس، والوشاية والإضرار بالغير - من ناحية أخرى، وبالإضافة الى هذه توجد خطايا من تلك التى تدخل فى إطار العبادة، مثل: سب الإله، والتقاعس عن عبادة الإلهة، وتدنيس المقدسات والقرايين. وعلى غرار هذا نجد أن الخطايا الواردة فى سلسلة التعويذات "شوربو" تتضمن القتل، والزنى، والسرقه، والحنف الباطل، والفش، والنفاق، والظلم، والفش فى الموازين والمقاييس، وإقامة التخنوم، وعدم كساء العارى. وهنا أيضا كذلك توجد مجموعة خطايا من تلك تمس إحترام العبادة، مثل: أكل المحرم من الطعام، وتدنيس المقدسات. والإضطجاع مع المرأة الطامث وغيرها. ولا داعى للقول، بأن المقصود هنا هو رفع أى ذنب محتمل، ولا يوجد أى تشابه هنا بين تلك المجموعة والوصايا العشر.

إن ما يميز الوصايا العشر عن سائر المجموعات التى تطرقنا إليها سابقا هو أن الوصايا العشر الإسرائيلية، هى عبارة عن مجموعة واجبات أساسية

قصيرة وموجزة، موجهة لمن يعتقد الديانة الإسرائيلية، ومرتبطة كذلك بعهد خاص مع رب إسرائيل. وهذه الوصايا بإطارها هذا تشبه صلاة "الشمع" التي في عبارة عن تصريح مركب من فقرة واحدة سهلة الحفظ والتريد، وتتضمن خلاصة الفكرة التوحيدية، وتعتبر بمثابة علامة تمييز خارجي لمن يؤمنون بالإله الواحد، وليس من قبيل الصدفة أن "الشمع" والوصايا العشر كانت تتلى في كل صباح في الهيكل.

وكما أن المبدأ التوحيدي المتجسد في "الشمع" قد تم التعبير عنه في تفاصيل قانونية كثيرة في التوراة، فإن المبادئ الدينية والأخلاقية التي في الوصايا العشر قد تجلت، هي الأخرى، في قوانين مختلفة في التوراة، وإذا كانت قد تمت محاولات لمضاهاة بعض القوانين التوراتية لتلك التي في الوصايا العشر، فإننا يمكن أن نحدد أن هذه القوانين كانت بمثابة تفسير لها، وكما رأينا، فإن باحثين يهود كثيرين أمثال فيلون ومن بعده سعديا جاؤون، قد حاولوا إرساء مرساة كل وصايا التوراة في الوصايا العشر^(٤٧).

الفصل الثاني

١ - مكانة الوصايا العشر والواح العهد فى الشريعة والتقاليد الإسرائيلية:

مما لا شك فيه أن مكانة الوصايا العشر قد تجلت بشكل ملموس وطقسى فى عالم اليهودية، وأصبح لوحا العهد والوصايا العشر المنحوتة عليها رمزا يحظى بالتعبير الفنى فى المعابد وشاعت كذلك عادة قراءة الوصايا العشر بين معظم اليهود فى معظم الأماكن أثناء "العميدا" (جزء من الصلاة اليهودية يتلى وقروفا)، وأعتبر القسم بالوصايا العشر فى أزمنة وأماكن مختلفة قسما عظيما له قيمة خاصة.

والآن نطرح السؤال التالى: ما الذى تفردت به الوصايا العشر، ولماذا حظيت بأن تصبح درة التاج فى العلاقة بين إله إسرائيل وبنى إسرائيل؟ ولماذا حظيت هذه المجموعة من الوصايا لأن تبلغ لبنى إسرائيل مباشرة بواسطة الرب (الخروج ١٠: ٢٠، ١٥-١٧، والتثنية ٤: ١٢، ١٢: ٥، ١٤: ١٢)، وأن تكتب بإصبع الرب على الألواح الحجرية التى وضعت فى تابوت العهد (الخروج ٣١: ٨، ٣٢: ١٦، ٣٤: ١، ٢٧، والتثنية ٤: ١٢، ١٨: ٥، ١٠: ١-٤)؟

إن "مدراش ربا" الذى يفسر سفر التكوين يلقي ضوءا هاما فيما يتصل بأولوية الوصايا العشر على أسفاره التوراة، لأن الوصايا العشر تبدأ بحرف الألف "انى" (أنا). بينما تبدأ أسفار التوراة بحرف الباء "بريشيت" (فى البدء): "لقد ضاق حرف الألف بهذا فلماذا لم تبدأ به أسفار موسى الخمسة، فأوضح له الرب أن العالم قد خلق من أجل الشريعة، ولهذا فإن حرف الألف هو أول حرف فى الوصايا العشر".

وبالإضافة إلى ما سبق، يجب أن نحدد أن تجلى الرب على جبل سيناء أمام عيون كل بنى إسرائيل، كان هو قمة الأعمال العجيبة المقصودة فى العهد القديم كله، كما يعتبر مركز كل الأشياء التى يحملها هذا الكتاب ويرشد إليها

فى تلك الوصايا العشر التى أعطاها يهوه لبنى إسرائيل فى هذا المشهد من مشاهد التجلى الإلهى على جبل سيناء، وهى الوصايا التى تجلى الرب بسببها على الجبل. وقد قال موسى نفسه مخاطباً شعب إسرائيل: "من اليوم الذى خلق الله فيه الإنسان على الأرض ومن أقصاه السماء إلى أقصائها هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش" (التثنية ٤: ٣٢-٣٣).

إن يهوه لم يتجل أمام كل بنى إسرائيل إلا لكى يعطيهم التوراة ووصاياها، ولكى يعرفوا الرب ويخافوا منه، ويعملوا بوصاياها. ولكن من يقرأ هذه "البراشاة" فى التوراة لا يستطيع فى البداية أن يفهم لماذا كان التجلى الفريب ضرورية، ولذا قيلت الوصايا العشر بواسطة الرب بجلاله وقدره لبنى إسرائيل فى هذا الموقف الخاص، وما الذى إنفردت به الوصايا العشر عن كل أقوال الرب التى نقلها عنه موسى والأنبياء وفسرت فى التوراة وغيرها من الأسفار المقدسة. إن معظم هذه الوصايا كانت تعمل بها كل الشعوب فى الشرق الأدنى القديم دون أن تسمعها من فم الرب على جبل سيناء، وكان الجميع يفهمون أنه لا يمكن لجماعة أن تعيش دون وصايا مثل إحترام أبائك وأمك، ولا تقتل، ولا تزنى، ولا تسرق، ولا تشهد شهادة زور ضد قريبك، ولا تشتهه. والتوراة مليئة بالعديد من الأوامر ولم يكن بنو إسرائيل ليأتمروا بها ما لم يؤمروا بها فى التوراة، ولم ترد فى الوصايا العشر بواسطة الرب بجلال قدره، لقد وردت فى الوصايا العشر وصايا كان من الممكن لبنى إسرائيل أن يفعلوها ويقيموها من ذات أنفسهم، ولم ترد فيها كذلك وصايا يمكن للإنسان أن يدركها بنفسه، مثل كيف يُعبد الرب، وما هى القرايين التى ينبغى عليه أن يضحى بها، وما هى المواعيد التى يجب فيها أن يحافظ على هذه الطقوس وكيف يحافظ عليها، وما شابه ذلك من الوصايا التى أختص بها يهوه بنى إسرائيل. وليس هذا فحسب، بل أن الوصايا التى وردت فى الوصايا العشر، قد قيلت مرة أخرى بواسطة موسى

بطريقة مختلفة فى أوقات وظروف أخرى وبعضها كان قد أعطى لموسى من الرب ونفذ قبل إعطاء التوراة فى جبل سيناء.

ومما يثير الدهشة، بالإضافة إلى ما تقدم ذكره، هو تلك الطريقة التى أبلغت بها الوصايا العشر. إنها لم تبلغ بطريقة الأمر بالفعل والإلزام، بل أبلغت بطريقة النهى. فلم يرد فى الوصايا "لتحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك" (التثنية ٦: ٥)، بل "لا يكن لك إلهة أخرى أمامى"، ولم يرد فيها "تحب قريبك كنفسك" (اللاويين ١٩: ١٨)، بل "لا تقتل، لا تزنى، لا تسرق ... لا تشته".

كذلك فإن هذه الوصايا العشر لم تحظ بمكانة متفردة أو بمغزى خاص فى نظر الأجيال التالية. إن الإشارات الخاصة بها فى "المقرا" نادرة. وفى أجيال "التنايم" و"الأموراثيم" كان موقف جبل سيناء هودائما موقف إعطاء التوراة وليس إعطاء الوصايا العشر، وفسر موقف جبل سيناء، بأنه مع كل وصية أعطيت على جبل سيناء أعطيت كل تفاصيلها وتفسيرها ودقائقها وكل الوصايا القريبة منها، بمعنى أنه مع الوصايا العشر تم إعطاء التوراة كلها. وقد كتب ربي موشية المفسر فى "بريشيت ريباتاي": "إن الوصايا العشر التى تحدث بها القدوس تبارك وتعالى فى سيناء تضمنت كل التوراة، أى ستمائة وثلاثة عشرة وصية". وليس فقط أن الوصايا العشر لم تتميز فى حد ذاتها بمكانة فريدة وأعتبرت على أنها تتضمن التوراة كلها، بل أن "البراشاه" التى ترد فيها الوصايا العشر هى الأخرى لم تحتل مكانة فريدة ولم تسبغ عليها مكانة خاصة.

ومن أجل فهم المغزى الخاص الذى إنفردت به الوصايا العشر وضرورة التجلى الإلهى الفريد فى نوعه ليهوه على جبل سيناء أمام الملأ من بنى اسرائيل لكى يعطى الوصايا العشر، والتأثير الذى أثرت به الوصايا العشر على الأجيال التالية، ينبغى أن نفسر معنى ومضمون هذه الوصايا كما فهمها

حكما التلمود من اليهود الذين أوضحوا في كتاباتهم مغزى الأهمية التي تنفرد بها هذه الرصايا .

إن يهوه قبل أن يتجلى على جبل سيناء مهد لهذا التجلى ببعض الظواهر: "وحدث فى اليوم الثالث لما كان الصبح إنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا فارتعد كل الشعب الذى فى المحلة وأخرج موسى الشعب لملاقاة الله، فوقفوا أسفل الجبل، وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان الآتون وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد إشتدادا جدا وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت" (الخروج ١٩: ١٦-١٩).

وليسست هذه الصورة هى الصورة المادية التى يتجلى بها الرب للناس، فإنه حينما تجلى لإليا هو النبى، ورد ما يلى: "وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب ولم يكن الرب فى الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب فى الزلزلة وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب فى النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف" (الملوك الأول ١٩: ١١-١٢)، وبشكل عام فإن صورة تجلى الرب للأنبياء كانت تتم على ذلك النحو الذى ورد فى النص التالى: "إن كان منكم نبى لرب فبالرؤيا التى سستعلن له فى الحلم أكلمه" (العدد ١٢: ١٦). كذلك فإنه فى موقف جبل سيناء نجد أن الرب قد تجلى من خلال الصمت: "قال ربى أبهو عن ربى يوحانان: "عندما أعطى القنوس تبارك وتعالى التوراة لم يفرد عصفور، ولم يطلق طائر، ولم يخر ثور، ولم تطر الطيور، ولم تقل الأفاعي قنوس قنوس، ولم يتحرك البحر، ولم تتحدث المخلوقات بل صمت العالم وخرس وعندئذ خرج الصوت: "أنا الرب إلهك..." (شيموت رباً الجزء ٢٩: ٩). إذن، فإن النار، والسحاب، والضباب وصوت البرق لم يكونوا إلا بمثابة تمهيد لقلوب السامعين لذلك الحدث العظيم على جبل سيناء، بينما خصصت الأيام الثلاثة التى سبقت إعطاء التوراة للاستعدادات من أجل هذ

الموقف، وحيث أن النار والسحاب والصوت ليست من الأمور التي تحدث من حين لآخر، ولإنها أمور تثير الدهشة فإنها تلقى بالرهبة والخشوع في قلوب السامعين فيصبحون في هذه اللحظة جاهزين لتلقى الوصايا العشر والعمل بها وفهم الأعجوبة التي تتطوى عليها. ويشهد على هذا المخزى ذلك النص: "فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار تقدمتم الى جميع رؤساء أسباطكم وشيوخكم، وقلتم هوذا الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار. هذا اليوم قد رأينا أن الله يكلم الإنسان ويحيا. وأما الآن فلماذا نموت. لأن هذه النار العظيمة تأكلنا ... تقدم أنت واسمع كل ما يقوله لك الرب إلهنا وكلنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا فنسمع ونعمل". وقد أجاب الرب قائلا: "قد أحسنوا في كل ما تكلموا. يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقونى ويحفظوا وصاياي كل الأيام" (التثنية: ٢٠-٢٦). (٤٨).

وبالإضافة إلى ما تقدم حول تحديد فريدة الوصايا العشر بموقف التجلي الإلهي للملا من بنى إسرائيل، نتساءل، هل كان مرد قراءة هذه الوصايا العشر، هو قدم تلك المجموعة. إن الإجابة على السؤال تقودنا إلى التأكيد على أن هذه المجموعة من الوصايا سواء من ناحية المضمون أو من ناحية الأسلوب لا يوجد أى دليل على إنها أقدم من القوانين والشرائع الأخرى الموجودة في التوراة.

إن هذه الوصايا كانت موجودة منذ القدم، قبل موسى، وقبل لوحى الشريعة، بأجيال طويلة، وإنما أعطيت لموسى كوصية مكتوبة، لأن الوصايا قبله لم تكن فى شريعة مكتوبة:

١ - إن وصية "لا تقتل" مثلا، ليست وصية جديدة، وإلا فلماذا عاقب الرب قايين عندما قتل أخاه هابيل، ولماذا كان "ذنب قايين أعظم من أن يحتمل" (تكوين ٤: ١٣).

إذن لقد كان من المعروف أن القتل خطيئة، ولكن هذه الوصية كانت مكتوبة في الصمير قبل أن تكتب على لوحى الحجر.

٢ - وكذلك وصية "لا تزن" هي الأخرى قديمة، إن يوسف الصديق الذى سبق موسى بمئات السنين عندما طلبت منه امرأة فوطيفار أن يضطجع معها، رفض ذلك وقال لها: "كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله" (تكوين ٣٩: ٩). إذن فقد كان يوسف يعرف أن الزنا شر عظيم، وبسبب ذلك الشر العظيم أغرق الله الأرض بالطوفان، وأنزل نارا من السماء فحرقت سدوم (تكوين ٢٦ وتكوين ٩). ولما اضطجع شكيم مع دينة ابنة يعقوب، غضب بنو يعقوب "لأنه صنع قباحة"، وإلانه "نجس دينة"، وانتقموا لذلك الشر وقتلوا كل بيت شكيم "لأنهم نجسوا أختهم" (تكوين ٣٤: ٢٧-٥).

٣ - ووصية "لا تسرق" كانت هي الأخرى معروفة، وبسببها تعاتب لابان ويعقوب، ودافع يعقوب عن نفسه لينفى عن ذاته شبهة تلك الخطيئة عندما إتهمه لابان قائلا: "لماذا سرقت ألهتى" (يقصد أصنامهم) (تكوين ٣١: ٣٠-٣٩).

٤ - وصية "لا تشته" كانت أيضا معروفة، ويتضح ذلك من قول أيوب "عهدا قطعت لعينى، فكيف أتطلع فى عذراء" (أيوب ٣١: ١).

٥ - ووصية حفظ السبت هي الأخرى ظهرت فى الوصايا الخاصة بجمع المن (الخروج ١٦: ٢٩-٣). ومعروف أن حفظ السبت قديم يرجع إلى أيام الخليقة عندما إستراح الله فى اليوم السابع (تكوين ٢: ٢). (٤٩).

وبالإضافة إلى هذا فإن الوصايا القصيرة: لا تقتل، ولا تزن، لا تسرق، لا تشكل إستثناء، لأنه توجد نصوص مشابهة لها فى أماكن أخرى من التوراة (اللاويين ١٩: ١١-١٣) وغيرها. كذلك فإنه لا توجد فرادة فى تنوع مضمون

الوصايا العشر، لأنه توجد مجموعات متنوعة أخرى في سفر اللاويين الإصحاح التاسع عشر وكذلك في سفر التثنية. وكما أنه لا توجد أدلة على قدم مجموعة الوصايا العشر، فإنه لا توجد أدلة أيضا على تأخرها، كما أن الإدعاء بالمضمون الأخلاقي - النبوي للوصايا العشر قد عفى عليه الدهر هو الآخر. لقد تميز الموقف الإلهي الخاص أثناء إعطاء الكلمات العشر بأهمية كبيرة، ويحتفل اليهود بهذا المشهد الديني التاريخي في كل عام، في عيد الأسابيع (هاشوبوعوت)، وهو عيد إعطاء التوراة (حجّ ماتان هاتوراة)، فهل كان اليهود يحتفلون بهذا العيد في العصر القديمة؟ وما هي مكانة الوصايا العشر في العبادة اليهودية؟ إن كتاب "المشنا" يشير إلى أنه في فترة الهيكل الثاني كان اليهود يقرأون في المعبد الوصايا العشر مع "الشمع"، ولولا الأحداث التي مرت باليهود لكانوا قد استمروا على عادة قراءة الوصايا العشر يوميا، وقد عثر بالفعل في نسخ الصلاة التي وجدت في "الجنيزا" على الوصايا العشر، وما زال اليهود الأتقياء معتنون حتى اليوم على قراءة الوصايا العشر في كل يوم، بعد الإنتهاء من الصلاة.

وسوف نبدأ الحديث عن مكانة الوصايا العشر في الشريعة اليهودية بتناول الخطوط الخاصة والمميزة لمجموعة هذه الوصايا الواردة في الكلمات العشر:

١ - على عكس القوانين اليهودية المختلفة، التي يشترط لتطبيقها شروط شخصية أو اجتماعية، مثل: الأضحيات، الموهونة بالتزامات الفرد (النذر أو الذنب وما شابه ذلك)، أو الجماعة (إقامة القداس)، أو الأحكام الأخرى، النابعة كنتيجة لأحداث معينة، مثل أحكام النجاسة والطهارة، "والشميطاه" (السنة السابعة من دورة الخمسين سنة والتي تترك فيها الأرض دون زراعة)، واليوبيل (السنة الخمسين من الدورة)، والقانون المدني والأحكام الشخصية، وهبات الكهنة، وماشابه ذلك - نجد أن الوصايا العشر ملزمة

للجميع، ملزمة لكل فرد من بنى إسرائيل دونما أى إرتباط بموقف أو بظروف أو شروط أيا كانت. إن كل فرد من بنى إسرائيل يقبل على نفسه ألا يعبد آلهة أخرى دون الله، ولا يحلف كذبا، وأن يحافظ على يوم السبت، وأن يحترم الوالدين، وألا يقتل، وألا يزن، وألا يسرق، وألا يشهد زور وألا يشته ما عند الغير.

٢ - صيغت الوصايا العشر فى أساسها بصيغة النهى، وحتى الوصيتين اللتين صيغتا بصيغة الالتزام وهما: المحافظة على السبت واحترام الأب والأم، فإنهما موجّهتان فى حقيقة الأمر إلى عدم الفعل. إن المحافظة على يوم السبت تفسر صراحة بطريقة "لا تفعل": "سنة أيام تعمل .. واليوم السابع راحة .. لا تصنع عملا" (الخروج ٢٠: ٩-١٠). وكذلك فإن الوصية التى تنص على إحترام الأب والأم هدفها الأساسى هو منع المساس بالوالدين أو إحتقارهما، وهذا حسبما يفهم من القوانين المختلفة، فى أماكن أخرى من التوراة، تناولت هذا الموضوع، الضرب (الخروج ٢١: ١٥)، والشتم والإهانة (الخروج ٢١: ١٧، واللويين ٢٠: ٩ والتثنية ٢٧: ١٦)، والتمرد وعدم الطاعة (التثنية ٢١: ١٧-٢١). وكذلك فإنه فى سفر اللاويين الإصحاح التاسع عشر، الذى يوجد فيه تناول للوصايا العشر نجد أن هذه الوصية مصاغة بطريقة النهى: "تهابون كل إنسان أمه وأباه" (اللويين ١٩: ٣).

وهذه الصياغة بطريقة النهى ترجع إلى طابع مجموعة الوصايا، التى لم تأت إلا لتحدد شروط أساسية، تجعل من السهل إستيعابها بالنسبة لوى بنى إسرائيل، وهى شروط أبلغت لبنى إسرائيل عن طريق النبى، الذى أخبرهم للمرة الأولى ما هى إرادة الرب وما هى كلمته. وفى هذه الشروط تحددت بصراحة ما هى الأمور التى ينبغى على كل من ينتمى إلى جماعة بنى إسرائيل المختارة من إله بنى إسرائيل أن يتمتع عنها.

وهناك ظاهرة مشابهة موجودة فى مجموعة الوصايا، التى أمر يوناداب بن ركاب كبير بيت الركابين بها أبناءه، حيث نجد إنها قد صيغت بطريقة النهى: "لا تشربوا خمرا ... ولا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعاً ولا تغرسوا كرماً ... لكى تحيوا أياماً كثيرة على وجه الأرض التى أنتم متغربون فيها" (إرميا ٦: ٣-٧). كذلك فإنه فى عقائد العالم الهلنستى، توجد مجموعة من المنوعات، أبلغت من الإله إلى مؤسس المعبد المقدس، وكان كل مكن يدخل المعبد يلتزم بالقسم ألا يتجاوزها.

٢ - صيغت الوصايا الواردة فى الوصايا العشر بصورة موجزة وتتجه مباشرة إلى موضوع الوصية، كما أنها تتضمن عدداً نر مغزى هو الرقم عشرة. وقد حدثت فى صيغة الوصايا، على مر العصور، بعض التوسعات وإعادة الصياغة فى نص الوصايا العشرة، وهو الأمر الذى يتضح بصورة جلية، كما أشرنا من قبل، فى تبرير وصية المحافظة على يوم السبت، حيث يختلف هذا التبرير كلية فى نص الخروج عنه فى نص التثنية، بالإضافة إلى أن أجزاء أخرى من الوصايا، خلاف هذا التبرير، يشعر معها القارئ بالفعل أن نص الوصايا قد خضع لعملية توسيع وإعادة صياغة.

٤ - الوصايا العشر هى بمثابة "وصايا نوعية"، مجالها عالمى، يتجاوز الزمن، وغير مرتبط بظروف معينة أو بخلفية ما أياً كانت، وهذه الوصايا غير مرهونة بعقوبة، ولا تفصيل ولا توصيف، ولذلك فإنها لا تحتوى من الناحية القانونية على ما يريخ المشرع أو المواطن.

إن الفرد يستطيع أن يسأل ما هى السرقة التى تتحدث عنها الوصايا العشر، وما هو حكم السارق، وكذلك نفس الأمر بالنسبة لسائر التجاوزات الأخرى. ولكن هذا السؤال غير نسبي، وذلك لأن هذه الوصايا لم يكن الهدف من ورائها تحديد شريعة قاطعة، وغايتها الأساسية هى صياغة ظروف تلزم

أولئك الذين ينتمون إلى بني إسرائيل، بحيث أن من لا يلتزم بها يخرج نفسه من جماعة المؤمنين. بشريعة بني إسرائيل، لقد أعطيت وحددت الشرائع والعقوبات بعد ذلك لبني إسرائيل في مجموعات قانونية مختلفة حفلت بها التوراة في أجزاء مختلفة منها، ولكن هذه الأمور ليست من إهتمام تلك المجموعة من الوصايا العشر، التي تحدد فقط الواجبات التي فرضها اله بني إسرائيل على المؤمنين به. وربما كان هذا السبب في أن هذه الواجبات سميت "الكلمات العشر" وليس "الوصايا العشر"، كما أن إصطلاح "الكلمات" ضرب بجنوره هو الآخر في أدب حكماء بني إسرائيل التلموديين، إستنادا إلى صيغة الجمع من كلمة "ديبر" الذي يعنى التجلى النبوى، حسبا يمكن الاستدلال على ذلك مما ورد في سفر إرميا ١٢: ٥ "والأنبياء يصيرون ريحا والكلمة ليست فيهم". وعلى ضوء هذا يمكن أن نستخلص أن الكلمات لم تدرك باعتبارها وصايا وقوانين أخرى في التوراة، بل أوامر تجسد مطلبا للها، تتضمن شمة تجليا إلهيا، يختلف عن سائر القوانين التي تتضمن أحكاما تنطوى على العقاب بواسطة المحكمة.

هـ - صيغت الوصايا في نسخ الوصايا العشر بضمير المخاطب، بما يعنى إنها موجهة لكل فرد من بني إسرائيل. وقد أدرك فيلون السكندري هذه الخاصية فذكر أن التوجهات الموجهة للجماعة يمكن أن يتملص منها الفرد، لأن الجماعة يمكن أن تشكل بالنسبة للفرد ما هو بمثابة غطاء، وهو الأمر الذى ينطوى عليه التوجه للفرد، وهكذا فإن فيلون يبرز من خلال هذه الملاحظة علاقة أنا - أنت، وهى العلاقة التى أثيرت أهميتها فى الجبل الأخير فى إنتاجات مارتن بوير. وقد حقق م. بوير بالفعل الفكرة بالنسبة للوصايا العشر، ولكنه لم يستغل الفرضية الأساسية للبحث المقرائى بشأن مصدر وطابع الأسلوب الكهنوتى فى التشريعات الواردة فى التوراة. وقد عمق التمييز الذى قام به أ. ألت بين الأسلوب الدينى الكهنوتى والأسلوب التحريفى فى تشريعات التوراة من فهم أسلوب

القانون المقراني، وأوقف الباحثين على فريدة الأسلوب الكهنوتي، وبالذات على فريدة صياغة الأوامر بطريقة إفعال ولا تفعل في القانون المقراني. وعلى عكس الأسلوب، الذي يميز قوانين الشرق الأدنى القديم وكذلك القانون الحديث، فإن صورة التوجه على صورة إفعال ولا تفعل هي صورة غريبة بالنسبة للمجال القانوني، وقد إتضح الآن، إنها ترجع إلى ذلك المشهد الذي يقف فيه الملك في حفل عقد العهد مع مواطنيه ليفرض عليهم الواجبات. وبالفعل فإن الوصايا العشر قد فهمت على إنها إلتزامات ملك يفرض الأوامر، ويظهر بشخصه أمام مواطنيه.

٦ - بالإضافة إلى ما تقدم لابد من الإشارة إلى أن الوصايا العشر لا تتضمن مبادئ أخلاقية مجردة على غرار تلك الموجودة في قوانين مختلفة، مثل: "وأحب لجارك كما تحب لنفسك" (اللاويين ١٩: ١٧)، و"أحبوا الغريب" (التثنية ١٩: ١٠، واللاويين ١٩: ٣٤)، و"العدل العدل تتبع" (التثنية ١٦: ٢٠)، ولذلك فإنه ليس هناك ما يبرر على الإطلاق ذلك الزعم القائل بأن الوصايا العشر هي قمة الأخلاق الإسرائيلية^(٥٠).

٧ - تقتصر الوصايا العشر إلى الطابع الإنساني الشامل وتختص في عدد من النواهي على اليهودي فقط، ولا تتعداه لمن هو غير يهودي، فمثلاً، وصايا النهي عن القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور، وإشتاء ما للغير، كل هذه الوصايا قاصرة على اليهود، وكذلك فإن تطبيق حد مخالفة الوصية لا يطبق على اليهودي إذا كانت المخالفة مع غير اليهودي، لأنه مسموح له بأن يضر الغير، في حين أن غير اليهودي يجب أن يعاقبوا إذا ارتكبوا نفس الخطيئة في حق اليهودي وفق ما نصت عليه الشريعة اليهودية، وفي ذلك قول التلمود:

"إذا سرق أولاد نوح شيئا ولو كان تافها فإنهم يستحقون الموت لأنهم خالفوا الوصية، أما اليهودي فمسموح له أن يضر الغير"^(٥١).

٢ - مكانة الوصايا العشر في التقاليد الإسرائيلية:

إذا حاولنا إستعادة تطور تقاليد الوصايا العشر، فإن سير هذا التطور يمكن أن يكون على النحو التالي:

١ - تم تلقى الوصايا العشر في فجر التاريخ الإسرائيلى فى صحراء سيناء فى صياغتها القصيرة والأصلية كوثيقة أساسية لبني إسرائيل، وهى الوصايا التى نحتت أو كتبت على اللوحين اللذين أطلق عليها بعد ذلك "الواح العهد" أو "الواح الشهادة". وقد أستخدمت الألواح بمثابة شهادة على إلتزام بني إسرائيل بالمحافظة على الوصايا التى نحتت عليهما وإقامتها.

٢ - يمكن الافتراض بأن بني إسرائيل قد قرأوا الكلمات العشر فى الهيكل المقدسة، وفى أعياد تجديد العهد وفى كل مرة كانوا يلتزمون فيها من جديد بالإذعان لكل ما ورد فيها، وهذا إستنادا لما يمكن إستخلاصه من تلك العادة التى كانت شائعة فى الشرق القديم بتجديد العهد كل سنة. وتشير (المزامير ٥٦-٧١) بالفعل إلى إحتفالات من هذا النوع، وكانت هذه الإحتفالات تجرى عادة فى عيد الأسابيع، وهو عيد أعطاء التوراة (حج ماتان هاتوراه).

٣ - كان بنو إسرائيل فى فترة الهيكل الثانى يقرأون الكلمات العشر فى الهيكل فى كل يوم مع صلاة "الشماع" قبل تقديم قربان التقدمة (هاتاميد) الخاص بصلاة الصباح "شحاريت" (مشناتاميد ١:٥)، وقد إشتملت بردية ناش التى عثر عليها فى مصر على الوصايا العشر ومن بعدها "براشت شماع" (فصل الشماع)، كلاهما فى نص واحد مما يشير إلى صيغة واحدة للصلاة^(٥١). وفى الصلوات التى عثر عليها فى قمران عثر كذلك على الوصايا العشر إلى جوار "الشماع"، وإستنادا إلى شهادة هايرونيموس، فإن هذه العادة قد شاعت فى بابل إلى فترة متأخرة^(٥٢).

وقد قدم يوسف بن متتياهو شهادة بشأن طريقة قراءة الوصايا العشر ذكر فيها: "ليس من المسموح لنا أن نقولها بوضوح كلمة بكلمة"، ويبدو أنه يقصد بذلك القول، بأنه ممنوع النطق بها بوضوح حينما يكون القارئ في ظروف غير ملائمة لقداستها (٥٣).

إذن لقد شكلت ألواح العهد والوصايا العشر التي عليها ما هو بمثابة شريعة أساسية ملزمة لطائفة بني إسرائيل، وبعد أن إختفت الألواح وأُخفي تابوت العهد توفقت العلاقة بين الوصايا العشر والرموز الملموسة، التي كانت مرتبطة بها من قبل، ولكن في الإجتماعات الإحتفالية وفي صلاة الصباح في كل صباح إعتادوا أن يقرأوا في الوصايا العشر في الهيكل، وكان الحاضرون يقبلونها على أنفسهم "بالعهد" و"بالقسم".

٥ - كان العيد الذين يجعلون فيه ذكرى مشهد جبل سيناء ملموسا ويبدو وكأنه تلقى جديد للتوراة، عن طريق القسم، هو "عيد الأسابيع"، وينعكس وصف هذا الصل في المزامير ٨١ و٥٠. وكانوا يطلقون على هذا العيد في فترة الهيكل الثاني "عُتسيريت"، وأطلق عليه كذلك "العيد" (هيجاج) على لسان يوسف بن متتياهو. وقد فسر مغزى هذه التسمية، بأن "الأسابيع" كان يوم إجتماع، أو بلغة "المقرا" "يوم الجمهور"، الذي يميز اليوم الذي اجتمع فيه بنو إسرائيل لتلقى كلمة الرب، على النحو الذي عبر عنه في "الكلمات العشر" (التثنية ١٠: ٩، ١٠: ١٠، ٤: ١٧). وفي عيد "عُتسيريت" كانوا يمثلون، حسبما يبدو، في حفل خاص المشهد الرائع لموقف جبل سيناء ويقبلون على أنفسهم من جديد بالعهد وبالقسم الوصايا العشر.

وقد ورد في سفر الخروج ١٩: ١، أن بني إسرائيل وصلوا إلى صحراء سيناء في الشهر الثالث، ويحكي الإصحاح بعد ذلك عن الإستعداد لموقف التجلي الإلهي أو الوحي، وإستنادا إلى مويينكل، فإن إحتفالات التقديس والنفع في البوق، الموصوفة في هذا الإصحاح، تعكس مراحل الحفل الذي كان شائعا في إحتفالات تجديد العهد. والإستعدادات لموقف جبل سيناء هي بالفعل استعدادات

لللقاء الإلهي، والذي يتجسد في كل احتفال يقام في الهيكل، وعلى غرار
التقديس، وغسل الملابس والانعزال عن المرأة، استعدادا لموقف الوحي، والتي
وردت في سفر الخروج ١٠: ١٩ - ١٥، نجد في سفر التكوين ١٠: ٣٥ - ٣، أنه قبل
الصعود إلى بيت إيل أمر يعقوب أهل بيته بالتطهر واستبدال الثياب (الخروج
٢: ١٩).

إن إقامة حدود حول الجبل وإبعاد الشعب عن المكان المقدس للغاية، حسبما هو
وارد في (سفر الخروج ١٢: ١٩ - ١٣، ٢١-٢٤)، تتميز هي الأخرى بالسياجات
التي كانت متبعة بالنسبة للاقتراب من المكان المقدس (٥٤)، وكان النفخ في البوق
هو الآخر مميزا للموقف الذي كان يقومون خلاله بالقسم والالتزام (٥٥)، وبالفعل
فإنه في العهد الذي أعطى لآسا (أحد ملوك يهوذا ٩١٥ - ٨٧٥ ق.م) والذي
حدث وقائعه في الشهر الثالث (أخبار الأيام الثاني ١٥: ١٤)، نجد أنهم نفخوا
في البوق وأقسموا للرب بصوت عظيم، ومن هنا فإن عادة أن يكون القسم
مصحوبا بالنفخ في البوق، يرجع أصلها إلى "المقرا".

وكما أن "عيد الفصح" و"عيد الفطير" قد جاءا ليعيدا مشهد حدث الخروج من
مصر، وكما أن "عيد المظال" قد قرر ليعيد ذكرى المظال التي جلس تحتها بنو
إسرائيل في الصحراء (اللاويين ٢٣: ٤٢-٤٣)، فإن "عيد الأسابيع" قد جاء
ليشير إلى موقف الوحي في جبل سيناء.

وقد حفظت ذكرى موقف "عيد الأسابيع" حتى أيامنا هذه في العادات المختلفة
المرتبطة بهذا العيد، مثل الأحكام المنطوية على الأيام الثلاثة بتحديد حدود
الجبل، وصلاة ليلة الأسابيع التي هي بمثابة "ليل شيموريم" قبل موقف إعطاء
التوراة، الذي حدث في غداة هذا اليوم، وقراءة الكلمات العشر عن
الإستعدادات الخاصة بها: مثل قراءة المقدمات، بمثابة مقدمة لقراءة التوراة،
وكذلك تلاوة "التحذيرات"، القائمة على الوصايا العشر، وكذلك أيضا قراءة
الوصايا العشر وفقا لمنبر الآخر، والخاص بهذا اليوم (٥٦).

٢ - مكانة ألواح العهد فى التقاليد الإسرائيلية:

من يدخل اليوم إلى أحد المعابد اليهودية، سواء فى القدس، أو فى أى مدينة أخرى من مدن التواجد اليهودى فى العالم، فمن المؤكد أنه سيرى على التابوت المقدس لوحا العهد وقد كتبت عليها الوصايا العشر فى صيغة مختصرة، ويرى أن صورة الألواح وصيغة الوصايا ثابتة ومتساوية فى كل الأماكن. كذلك فإن صورة اللوحين تكاد تكون شائعة جدا على الأبواب المقدسة المختلفة، وعلى كتب الصلوات "السوديم"، وعلى كتب التوراة، وحتى على رموز الجمعيات والمؤسسات. وذلك كرمز على قدسية الأدوات أو الكتاب، ويهوديتها ورغبة فى التصنيف الخاص للجمعية أو المؤسسة. وهذان اللوحان صورتها عبارة عن مستطيلين رأسيين ملتصق كل منهما بالآخر، وطولهما أكبر من عرضهما، والضلوع العلوى لكل منهما ليس مستقيما، بل مستديرا ومحدودا. وبالنسبة للوصايا فإنها تقسم خمسة على اللوح الأول وخمسة على اللوح الآخر على النحو التالى: الوصايا القصيرة (الخامسة والسادسة، والسابعة) تكتب كما هى بنصها، بينما لا يكتب من الوصايا الأخرى إلا الكلمتين الأوليتين منهما، وعندما تصنع الألواح مصغرة جدا، تكتب بدلا من الوصايا نفسها الحروف أ، ب، ج .. الخ وفقا لترتيبها الرقمى. ولن نخطئ إذا قلنا، أن هذه الصورة قد أصبحت رمزا لليهودية، وعلى الأخص اليهودية بمفهومها الدينى.

والآن نطرح السؤال التالى: منذ متى كانت ألواح العهد تستعمل كزخرفة للتابوت المقدس، بحيث يستحيل أن يوضع بدونهما، وبحيث أصبحت رمزا لعقيدة إسرائيل؟ وسؤال آخر هو: منذ متى اعتادوا أن يحددوا الألواح على تلك الصورة الثابتة و"المقدسة" الخاصة بالإطارين المستطيلين الملتصقين، بحيث يكون طرفهما العلوى مستديرا؟ إن البحث يشير إلى إنه حتى العصور الوسطى لم يكن اليهود قد وضعوا الألواح، لا كرمز ولا حتى مجرد صورة. وبالنسبة للعصور القديمة يمكن الإستشهاد بشهادة جودثيف الذى لا يرد ذكر الألواح

على الإطلاق في كتابه "الرموز اليهودية في العصرين اليوناني والروماني" (سالم يهوديم بتقوفات يافان فيرومي)، لقد كانت الرموز الشائعة في تلك العصور هي "همنوراه" (الشمعدان)، و"همحتاه" (الجاروف)، و"آرون هاقوديش" (التابوت المقدس)، و"همجيلا" (لقيقة البردي)، و"هلولا" (سعفة النخيل) و"هايتروج" (اللاترج)، و"هشوفار" (البوق) - أي تلك الأشياء التي كانت تحت نظر اليهود كألوات للشريعة، أو أشياء من تلك التي ظلت ذكرها حياة في أذهانهم منذ أيام الهيكل. ولكن ألواح العهد، من ذا الذي رآها؟ ألم يكن التابوت موجوداً في الهيكل الثاني، وحتى في الهيكل الأول كانت الألواح محفوظة داخل التابوت، ولكن أحداً لم يكن ليجرؤ على أن يفتدي أعينه منها، وأكثر من هذا، إذا كان محظوراً صنع أي من الألوات المقدسة على مثل هيئتها، فإنه يمكن الافتراض بأنه لم يخطر على بال أحد أياً كان أن يصنع ما هو على غرار الألواح، التي كانت قد استهتت على قداسة أي شيء آخر، وبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا كان حكماء اليهود قد ألغوا عادة قراءة الوصايا مع الجزء الخاص "بالشماع" في صلاة الصباح "الشحاريت" (وأيضاً كذلك كتابتها في "التفيلين" التي تتضمن شهادة التوحيد وقصة خروج بني إسرائيل) فإنهم بالطبع لم يكونوا على استعداد للموافقة على مزيد من الإبراز للوصايا بحيث تكتب على الألواح.

ويجب أن نشير، إلى أنه توجد سلسلة من المخطوطات المقرائية اليهودية، كتبت في أسبانيا وترجع إلى القرن الثالث عشر، وتبدأ بصفتين تحتويان على وصف للألوات المقدسة، ومن بينها تابوت العهد والألواح التي فيه. وقد أورد بصلال سيسل روث، قائمة من تسعة عشر مخطوطاً كهذه^(٥٧)، ومن بينها مخطوطات "المقرا" من توليد وتعود إلى عام ١٢٧٧م، ومخطوطات "المقرا" يعود إلى عام ١٢٩٩م من بيرفنيان، ومخطوطات من مكتبة إستينسا، ومخطوطات من المكتبة الامبروزيانية، وتعود كلها إلى القرن الرابع عشر، وهذه الصورة تعرض الألواح بداخل تابوت العهد على صورة لوحين مستطيلين، وعليها نسخة موجزة

لخمس وصايا. ويحصى روث في داخل هذه القائمة كذلك نسخة للعهد القديم من مجموعة بركوفيتش في ليننجراد، كتبت حسبما يبدو في مصر في عام ٩٢٩م. وتوجد هنا كذلك صفحة مصورة تبين ألواح العهد بين سائر أدوات الهيكل المقدس، على صورة مستطيلين داخل تابوت العهد، وفي رأى روث، أن هذا الكتاب "هو نموذج من القرن العاشر لمجموعة الزخارف التي عثر عليها في أسبانيا وبروفنس وترجع إلى القرن الثالث عشر فصاعداً، وهو بذلك يجعل هذه التقاليد متقدمة بثلاثة قرون بالنسبة للشهادات الأوربية الأقدم" (٥٩)، ويعتقد روث كذلك أن هذا المخطوط هو الحلقة الرابطة بين التقاليد الأوربية للعصور الوسطى مع المخطوطات المزخرفة الفلسطينية الأقدم، التي ضاعت. وقد عثر على أحد النماذج الواضحة والفاخرة لهذه التقاليد في الصفحة الثانية والثلاثين من "هاجادا سارييفو" تعرض إعادة خيالية للهيكل، في وسطه تابوت العهد، الذي يرتكز على ثلاثة أرجل (وليس على أربعة)، وعليه أجنحة "الكرويم"، وقد رفع الجانب الأمامي للتابوت، بحيث يمكن رؤية الألواح التي فيه والوصايا التي عليه.

وهكذا يمكن تأكيد، إنه في كل الصور التي ذكرناها هنا، لا تمثل ألواح العهد إلا شيئاً واحداً من بين أدوات الهيكل، ولا تحتل مكانة الرمز. وحينما نجد أن ألواح العهد المستطيلة لا ترد في مخطوطات يهودية ضمن أدوات الهيكل، بل ترد في وصف إعطاء التوراة، "كما في (محزور) روتشيلد، فإننا نسأل إلى أى مدى أثرت هنا العقيدة المسيحية؟ وإلى أى مدى كذلك أثرت التقاليد السفاردية؟ إننا نشاهد في مشهد "إعطاء التوراة" (ماتان تورا) الذي في "كتاب الصلوات الثلاثي" (مَحْزُور مَشُولاش)، موسى وهو يمسك في يديه الألواح الملتصقة كل منها بالآخر والموضوعة داخل إطار على غرار "الديفيتخون المسيحي" (٥٩)، ولكنها مستطيلة ومكتوب عليها بإيجاز الوصايا كما هي في تقاليد المخطوطات السفاردية. كذلك فإنه في تورا من رجسبرج وفي الجزء

العلوى من صورة "إعطاء التوراة"، نجد موسى وهو يتلقى لوحين مستطيلين مكتوبين، ولكنهما فى الجزء الأسفل من الصورة ملتصقان كل منهما بالآخر، مرة أخرى وفق طريقة "الديفتيخون".

وإستنادا إلى "البرايتا الخاصة بصناعة همشكان" أو "برايتا دى مالاخات هامشكان" (المقصود بالبرايتا أقوال التناثيم "التي لم تدخل ضمن المشنا" بعد جمعها وتصنيفها، والكلمة آرامية معناها "خارجي"، وقد جمعت فيما عرف باسم "توسفتا". أما "المشكان" فهو المركز المؤقت لعبادة الرب منذ عصر موسى حتى هيكل سليمان وكانت تقع فى وسطه خيمة العهد التى يوضع فى وسطها تابوت العهد مع الألواح)، وإستنادا إلى التلمود البابلى، كانت صورة اللوحين مربعة "طولها ستة وعرضها ستة وسمكها ثلاثة"، على غير الصورة المعتادة. أما التلمود الأورشليمى، فإنه يبدو مختلفا ويعطى للألواح صورة المستطيل: "طولها ستة وبوصات وعرضها ثلاث"، ويعتقد إيش شالوم بالفعل أن هناك كلمتين حذفتا من التلمود الأورشليمى، ويقترح تعديل صيغتها لتتلاءم مع البابلى: "طولها ست بوصات وعرضها (ستة وسمكها) ثلاثة. وعلى أى حال فإن التفاصيل الواردة فى التلمود وفى "المدراش" (تفسير كل ماورد فى العهد القديم) حول مادة الألواح وحول طريقة كتابة الكلمات (الوصايا) عليها هى تفاصيل مثيرة للدهشة للغاية، حيث من الواضح أنها ليست إلا أقوال أسطورية. ولا يجوز الاعتقاد، قياساً على ما ورد فى أماكن أخرى، أن حكماء اليهود يتحدثون عن شىء أو عن حدث قديم، بينما هم يقصدون بالفعل موضوعاً حقيقياً قريب إليهم، وفى أقوال "الجاؤونيم" (الزعماء الروحانيين لليهود فى المجتمع اليهودى فى بابل إعتباراً من القرن السادس إلى الحادى عشر الميلادى) نجد كذلك، إن حجم اللوحين هو ١٣٦ إصبعا على ٢٨ إصبعا، وذلك بإصبع القنوس تبارك وتعالى، الذى مقياس شبره ربع إصبعا مربع، ويعادل حجم العالم بأسره.

وكما رأينا سابقا، فإن مكانة اللوحين كانت مرتبطة بالتابوت المقدس، وتخلو الصور الكثيرة للتواييت المقدسة القديمة كلها، من هذا الزمن. فعلى جانبي عملات التمرد الثانى (١٣٥م)، وعلى الصور التى فى المعابد القديمة (بيت ألفا، ونعران، ودورا أبروفوس)، وفى مغارات القبور فى شعاريم، وفى الأطباق المذهبة اليهودية فى روما، وفى كل صور التواييت المقدسة هذه لا يوجد هذا الرمز. ونفس الحال بالنسبة لفترة متأخرة أكثر: فى مخطوطات كثيرة ترجع للعصور الوسطى (محزوريم وأجابوت)، تعرض التواييت المقدسة، وفى تابوت مقدس يعود للقرن الثالث عشر عثر عليه فى الجنيزا وتمت مراجعته؛ وفى صور لمعبد فرمس (١٠٣٤م) ومعبد رايتسبون (القرن الثالث عشر الميلادى)؛ فى كل هذه لا يوجد أى ذكر للوحى العهد. كذلك فإنها لا توجد فى المعابد الفخمة فى أسبانيا، بالرغم من كثرة زخارفها، ولا توجد الوصايا العشرة فى الكتابات الكثيرة التى تستخدم هناك للزخرفة. ويهود اليمن، الذين لم يخضعوا للتأثيرات الأوروبية، لم يعرفوا رمز الألواح حتى هذا اليوم، وكانوا لدى رؤيتهم الألواح على نسخ معروفة للتوراة، كانوا يعتقدون أنها رمزا مسيحيا. كذلك أيضا فإن وجهة النظر القائلة بأن الكلمات العشر تشتمل فى طياتها على التوراة كلها بمثابة مبادئ لا تشكل أقوال التوراة إلا تفصيل لها، كانت هى الأخرى وجهة نظر غريبة بالنسبة للتلمود والمدراش، وذلك إستنادا إلى أقوال جينزبرج فى هوامش كتابه الكبير "أساطير اليهود" (٦٠).

وقد كان فيلون المؤرخ اليهودى المشهور (٢٠ق.م - ٤٠م) هو أول من صاغ منهج تقسيم الوصايا. وفى كتابه "سيفر هامتسفوت" (كتاب الوصايا) قسم الوصايا إلى أجزاء، وصور فى كل جزء الوصايا المتشعبة من إحدى الكلمات العشر، وقد سار على نهجه سعديا جاؤون (٨٨٢م - ٩٤٢م)، وأحصى الوصايا إستنادا إلى ذلك فى كتابه "التحذيرات" (هاأزهاروت) التى كتبها فى مؤلف

خاص. وقد وصلت هذه الفكرة من "الجاؤونيم" إلى ربي موشيه هذرشان، مع إضافة عملية حسابية معقولة: "كانت الألواح تحتوى على ٢٤٨ وصية مقابل ٢٤٨ حرفا إعتبارا من "أنوخى" (أنا) حتى "أشيرلريعيخا" (الذى لقريبك)، لا أقل ولا أكثر... ولكن "التنائيم" و"الأمورائيم" (الأمورائى هو الشخص الذى كان يعرض أراء حكماء والتلمود أو يترجم أقوالهم من العبرية إلى الآرامية، ولذا سموا أيضا "المترجمين" وهم الحلقة الواصلة بين "التنائيم" و"السبورائيم" الذين بدأ عملهم قبل تدوين التلمود)، كانوا يسمون دوما نحو التقليل من الوصايا العشر، وانعكس إتجاههم هذا بوضوح وشدة فى أقوال ربي موشيه بن ميمون: "ليس هناك فارق بين: "وأبناء حام كوش ومصرائيم وفوط وكنعان"، و"إسم زوجته ماهيبتال إبنة متراد" و"كانت تمنع بغيا" وبين "أنا الرب إلهك" و"إسمع يا إسرائيل أنا الرب إلهك إله واحد" - لأن كل هذا صدر عن فم الرب، والكل هو شريعة الرب الكاملة والطاهرة والمقدسة، حقا، وإِنَّه لكافر ويدعى منافقا ذلك الشخص" الذى يعتقد أن فى التوراة قلب وقشرة". وهنا نجد إنه من هذه الناحية لم تكن اليهودية القديمة لتستطيع أن تسمو بمكانة ألواح العهد والوصايا العشر المكتوبة عليها^(٦١).

ولكن فى مقابل اليهود - أكثر السامريون من كتابة الوصايا العشر فى حد ذاتها، ونقشوها على الأحجار التى وضعوها فى أماكن العبادة بمثابة تمائم (مزودا)^(٦٢).

- (١) أريئيل، شلومونمان: "الكسيكون لاتوداعا يهوديت" (معجم الوعى اليهودى) "هوفيه أو منهاجيم" (الواقع والعادات)، دار نشر "ماسادا"، رامات جن، ١٩٦٨، ص ١٣٥.
- (٢) جرينبرج، موشيه: "مسوريت عسيريت هادبروت برئى هابقوريت" (تقاليد الكلمات العشر فى مرآة النقد)، مقال فى كتاب "الكلمات العشر فى مرآة الأجيال"، تحرير بن تسيون سيجل، القدس، دار نشر ماجنس بالجامعة العبرية، ١٩٨٦، ص ٦٧-٦٨.
- (٣) ملكاه، سلمون (حاخام السودان): المختار فى تفسير التوراة، مطبعة "لارابيدا" (دون تاريخ)، ص ١٥٥.
- (٤) جرينبرج، موشيه: م.س.ذ، ص ٧١.
- (٥) يختلف معظم العلماء فى تاريخ "كتاب العهد"، ويقرر معظمهم أن شرائعه ترجع إلى عصر القضاة.
- (٦) جرينبرج، موشيه: م.س.ذ، ص ٧١.
- (٧) من ذلك على سبيل المثال، نقرأ فى رسالة رمسيس الثانى لملك ميرا فى الشمال: "أنظر، كتاب العهد (الذى صنعته)" من أجل ملك جت الكبير قد وضع تحت أقدام إله (العاصفة)، وسوف تكون الآلهة الكبار شاهدة على ذلك".
- (٨) وينفلد، موشيه: "عسيريت هادباريم - ييحو دام أو مقومام بمسوريت يسرائيل" (الكلمات العشر - فرادتها ومكانتها فى تقاليد اسرائيل)، مقال فى كتاب "الكلمات العشر فى مرآة الأجيال"، م.س.ذ، ص ٢٢ - ٢٣.

(٩) جرينبرج، موشيه: م.س.ذ، ص ٧٢.

(١٠) الماسورة: هي التسمية الرسمية للتوراة العبرية، والكلمة غامضة المعنى والمصدر وقد تكون مأخوذة من كلمة وردت مرة واحدة في سفر حزقيال ٣٧:٢٠ وهي "ماسوريت"، وقد اختلفت التفسيرات حولها وقد تكون من الفعل العبري "أسر" بمعنى أسر أو قيد أو ضبط. وعلماء الماسورة (الماسوريين) هم الذين وضعوا النص العبري النهائي وهم الذين اخترعوا الحركات الصوتية بوضع رموز فوق أو تحت الحرف لإعطائه اللفظ الصحيح والمحافظة على طريقة لفظ اللغة العبرية حتى لا تتدثر. وعلامات ضبط القراءة الماسورية التي ترد على هوامش الصفحة وبين الصفحات تسمى "الماسورة الصغيرة"، والتي ترد في أعلى الصفحة وأسفلها تسمى "الماسورة الكبيرة" أو "الماسورة الخارجية"، وتسمى تعديلات الماسورة كذلك "تيقون سوفريم" (تعديل الكتابة). وأشهر مدرسة للماسورة هي الماسورة الفلسطينية التي تنسب إلى ربي أهارون بن آشير (في القرن العاشر الميلادي)، وقد تنافس معه بن نفتالي، ولكن بمرور الأيام رسخت مدرسة بن آشير.

(١١) راجع هذه الفقرة: (التثنية ١١: ٢٨).

(١٢) راجع هذه الفقرة: (التثنية ٢٧: ٢-٣).

(١٣) وردت في التثنية ٤: ٢٧، جبل عيبال بدلا من جبل جرزيم.

(١٤) سيجل، م.ص: "ماسوريت أو بقوريت" (التقاليد والنقد)، القدس، كريات سيفر، ١٩٥٧، ص ٢٢٧-٢٣٦.

(١٥) راجع (التثنية ١٥: ١٥، ١٦: ١٢، ١٧: ٢٤، ٢٢).

(١٦) ميلاميد، عزراتيسون: ("زيخور" و"شيمور" بدبور ايحاد نشمروا) ("اذكر" و"حافظ" وردتا في وصية واحدة)، مقال

- في كتاب "الكلمات العشر في مرآة الأجيال"، م.س.ذ، ص ١٥٨.
- (١٧) نفس المرجع ص ١٥٦.
- (١٨) تسرفتي. جاد بن عمى: "لوحوت هابريت كِسْمَال هَبْهَنوت" (ألواح العهد كرمز لليهودية)، مقال في كتاب "الكلمات العشر في مرآة الأجيال"، م.س.ذ، ص ٣٧٦ - ٣٧٧.
- (١٩) وينفيلد. موشيه: م.س.ذ، ص ٥.
- (٢٠) فرات م.ي: "إحصاء الكلمات العشر" منيان عَسِيرَت هادِبروت، بيت مقرا، ١٩٥٦، ص ١٠٠-١٠٢.
- (٢١) وينفيلد. موشيه: م.س.ذ، ص ٦.
- (٢٢) تسرفتي. جاد بن عمى: م.س.ذ، ص ٣٧٨ - ٣٧٩.
- (٢٣) جرينبرج. موشيه: م.س.ذ، ص ٧٤ - ٧٥.
- (٢٤) راجع بهذا الصدد: برويار. مردخاي: "حَلُوقَات عَسِيرَت هادِبروت لِفَسُوقِيم أولدِبروت" (تقسيم الكلمات العشر إلى فقرات ووصايا)، مقال في كتاب "الكلمات العشر في مرآة الأجيال"، م.س.ذ، ص ٢٢٣-٢٥٤، وراجع كذلك في نفس المصدر: شيلواح. إمنون: "هيعاروت ليعنيان نجوني هاطعام هاعليون بَعْسِيرَت هادِبروت" (ملاحظات حول منبور الآخر في الكلمات العشر)، ص ٣٥٥ - ٢٦٣.
- (٢٥) جرينبرج. موشيه: م.س.ذ، ص ٨٩ - ٩٠.

(26) E. Nielsen: The Ten Commandments. in New perspective studies in Bblical Theology 2/7, Napriville: Allenson, 1968 pp. 84F.

(27) W. Harrelson, The Ten commandments and Human, Philadelphia: Fortress press, 1980, p42, 207.

(28) وينفيلد. موشيه: م.س.ذ.، حاشية رقم ١٧، ص.٥.

(29) J.B. Prichard: Ancient Near Eastern Texts, princeton, princeton univeristy, 1950, p.35.

(٣٠) جرينبرج، موشيه: م.س.ذ.، ص.٨٦ - ٨٨.

(٣١) راجع التثنية ٩: ١٠، ١٤، ١٨: ١٧.

(٣٢) انظر الخروج ٢٠: ٢٠، ٢٣: ٢٤، ١٤: ٣٤، واللويين ١٩: ٤، ٢٦: ١، والتثنية ٤: ١٥ فصاعدا، ١٦: ١٤، ١٢: ٢٩-٣١، والإصحاح ١٣، ١٧: ٢-٧.

(٣٣) اللويين ٢٢: ٤.

(٣٤) الخروج ٢٣: ١٢، ٣١: ١٤ - ١٥، ٣٤: ٢١، ٣٥: ١ - ٣، والعهد ١٥: ٣٦-٣٢.

(٣٥) الخروج ١٥: ٢١-١٧، واللويين ١٧: ٤، ٢٠: ٩، والتثنية ١٧: ٢١ فصاعدا، ٢٧: ١٦.

(٣٦) الخروج ٢١: ١٢، واللويين ٢٤: ٢١، والعدد ٣: ٣٠، والتثنية ١٩: ١١ - ١٣، ٢٧: ١٦.

(٣٧) اللويين ١٧: ٢٠، ٢٠: ١٠، والتثنية ٢٢: ٢٠ فصاعدا.

(٣٨) الخروج ٢١: ١٦، ٣٧ فصاعدا، واللويين ١٩: ١١، والتثنية ٢٤: ٧.

(٣٩) الخروج ٢٣: ١٠، والتثنية ١٩: ١٧-٢١.

(٤٠) وينفيلد. موشيه: م.س.ذ.، ص.

(٤١) يلدور توييخ حزقيال في الإصحاح العشرين حول هذين الذنبيين: الوثنية وتدنيس يوم السبت (حزقيال ١٧: ٢٠، ١٨: ٢٠، ٢٤).

- (٤٢) وينفيلد. موشيه: م.س.ذ، ص ١٠-١٤.
- (43) Mobonickel. S: Le decalouge, 1927, pp.141 FF.
- (٤٤) وينفيلد. موشيه: م.س.ذ، ص ١٤-١٥.
- (45) Lichtheim. M: Ancient Egyption Literature, Vol ll, 1976, pp124-132.
- (46) Reiner. E. : "Surpn, A collection of Sumerian and Akkadian.Incantations, Archif. Orientforschung Beiheft, 2,1958, Tablet ll, p.13 FF.
- (٤٧) وينفيلد. موشيه: م.س.ذ، ص ١٥-١٦.
- (٤٨) البك. شالوم: الوصيا العشر وأسس العقيدة (عسبريت هادبروت فيعقارّى ها إيمونا)، مقال في كتاب "الكلمات العشر في مرآة الأجيال"، م.س.ذ، ص ١٩٩-٢٠٢.
- (٤٩) راجع: البابا شنودة الثالث: الوصايا العشر، الجزء الأول، مطبعة الأنبارويس - العباسية، القاهرة، الطبعة السابعة، ١٩٨٩، ص ٩، ١٠.
- (٥٠) وينفيلد. موشيه: م.س.ذ، ص ٣-٩.
- (٥١) عبدالمجيد. محمد بحر (دكتور): اليهودية، القاهرة، مكتبة سعيد رأفت ١٩٧٨، ص ٢٧-٢٨.
- (٥٢) سيجل. م. ص: "هاجومه شلّ ناش" (بردية ناش)، دار نشر كريات سيفر، ١٩٥٧، ص ٢٢٧-٢٣٦.
- (٥٣) هابرماس. أ.م: "إيرتس يسرائيل" (فلسطين)، الجزء الثالث، ١٩٥٤، ص ١٧٤ فصاعداً.
- (٥٤) وينفيلد. موشيه: م.س.ذ، ص ٢٣.

(٥٥) أشار ربي موش بن نحماني الى التشابه بين إقامة حنود حول جبل سيناء في الخروج ١٩ والتحذيرات من الاقتراب من خيمة الميعاد.

(٥٦) كان هذا الأمر يحدث، على سبيل المثال، في عصر الملكية، حيث كان الشعب يلتزم بالولاء للملك الجديد (أنظر صموئيل الثاني ١٥: ١٠، والملوك الأول ١: ٤٩، والملوك الثاني ٩: ١٣، ١١: ١٤) (النفخ في القرون).

(٥٧) وينفيلد. موشيه: م.س.د، ص ٢٩ - ٣٤.

(58) Roth. Cicil: Jewish Antecedents of christian Art, "Journal of the warburg and courauld institutes, XVI", (1953), pp. 24-44.

(59) Ibid, p. 28

(٦٠) الديفتيخون: عبارة عن لوحين من الخشب المغطى بالشمع، كانا يستخدمان للكتابة، وقد اخترع في العصور القديمة واستمر استخدامه لفترة طويلة من الزمن مع تطورات مختلفة طوال العصور الوسطى، وفي عصر الإمبراطورية الرومانية كان يصنع أحيانا من العاج، وكان القناصل يعطونه هدية لأصدقائهم عند توليهم لوظائفهم، وكانت الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى تجعله غلافا للكتب، أو كانت أحيانا تستخدمه لتسجيل قوائم الأسماء، مثل أسماء الموتى أو أصحاب النياقة والدرجات العليا في سلم القساوسة والكهنوت، وإلى جوار الديفتيخونات القديمة استخدمت الكنيسة كذلك ديفتيخونات أخرى عهدت إلى الفنانين أن يصوروها، وكانت تزخرف بموضوعات دينية. وفي الحضارة البيزنطية استخدم الديفتيخون كصورة مزدوجة، تستخدم للعبادة، وفي هذه الحالة لم تكن الصورة تتحت على الجانب الخارجي للكواح، بل على الجانب الداخلي. وقد

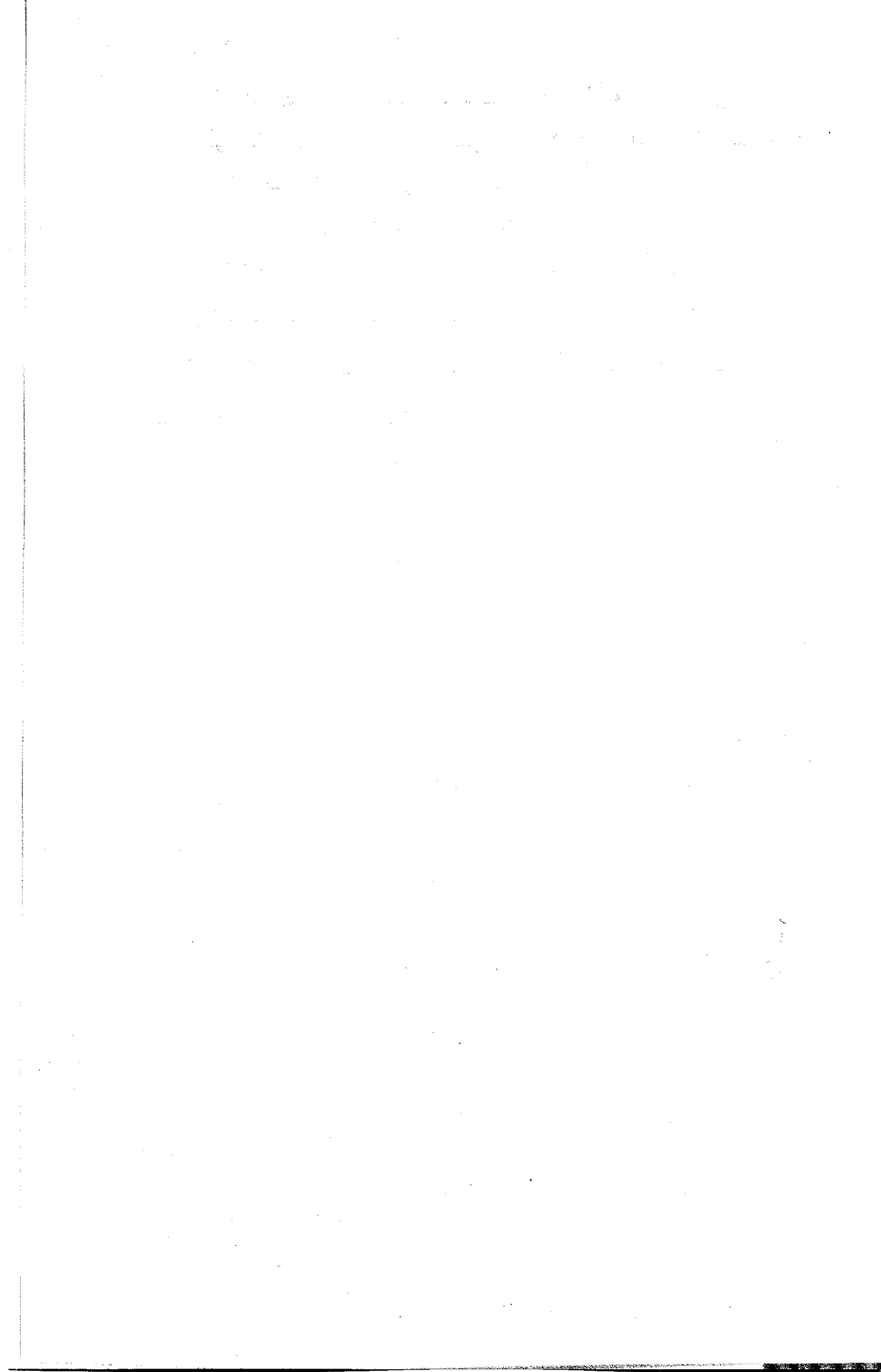
إنتشرت هذه الديفتيخونات المقدسة بعد ذلك فى أرجاء
أوروبا وذلك إعتبارا من القرن الثالث عشر الميلادى فصاعدا،
وذلك على شكل صورة ذات خليتين.

(61) Ginzberg. L: The Legends of the Jews,
Philadelphina, 1907-1938, vol 6, p. 49-50.

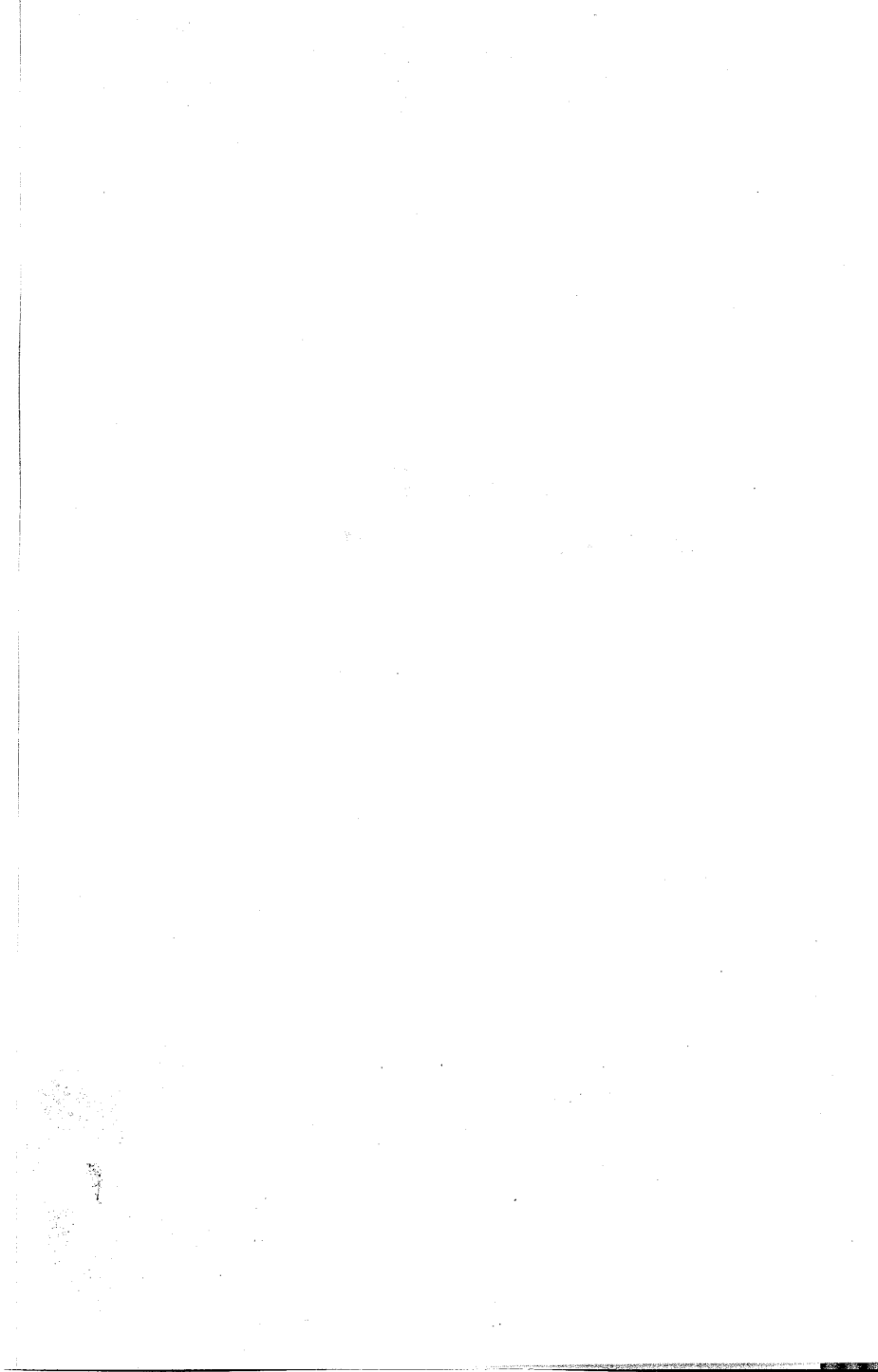
(٦٢) تسرفتى. جاد بن عمى: م.س.ذ، ص ٢٥٦ - ٢٥٩.

(٦٣) ذكر اسحق بن تسفى هذا الأمر فى كتاباته عن السامريين، وانظر كذلك:

Montgomery. J. A.: The samaritans, philadelphia,
1907.

الباب الثانى
الوصايا العشر فى المسيحية والإسلام

الفصل الاول الوصايا العشر فى المسيحية

لقد ولدت المسيحية، كما هو معروف، من اليهودية، ويشكل كل من العهد القديم والعهد الجديد "الكتاب المقدس" للكنيسة المسيحية. ولا داعى كذلك للتأكيد على أن يسوع المسيح وتلاميذه كانوا يهودا، وكانت أقوال "المقرا" منطلقة على أفواههم. وقد ورثت المسيحية من اليهودية التقدير العظيم للوصايا العشر، واعتبارا من أباء الكنيسة القدامى، زادت أهمية الوصايا العشر فى المسيحية عنها فى اليهودية. وكان السبب الرئيسى فى ذلك هو ذلك التوتر الذى أخذ فى التزايد تجاه شريعة إسرائيل، حيث كان المسيحيون من أمم العالم غير ملزمين بالمحافظة على وصايا التوراة. وفى مسار الاتجاه الذى ساد بين الكنيسة المسيحية للإنفصال عن اليهودية وصل المسيحيون إلى إستنتاج، بأن شريعتهم متفوقة على شريعة إسرائيل، وذهب المتطرفون المسيحيون إلى حد القول بأنهم مع مجئ المسيح إنتهت شريعة إسرائيل. وقد تجلى الموقف الواضح للكنيسة الكاثوليكية فى إحدى الترنيمات الرئيسية التى تتضمنها العبادة الكنسية، والتى ألفها توما الاكوينى الذى عاش فى القرن الثالث عشر الميلادى والتى أصبحت شريعته ملازمة للكنيسة. وإستنادا إلى هذه الترنيمة، فإنه عندما كان المسيح يتناول العشاء الربانى الأخير، حافظ بدقة على قوانين التوراة أو الناموس. وحينئذ فإنه حينما أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا وكلوا هذا هو جسدى، وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلًا إشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذى للعهد الجديد الذى يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا، نشأ تجديد مقدس، وكان على العهد القديم أن يخلى مكانه للعبادة الجديدة. وهكذا فإن هذا المفكر الكاثوليكي قد عبر بصورة شعرية عن أحد المحاور الهامة فى موقف الكنيسة من "المقرا": إن قوتها الكاملة قد تلاشت مع مجئ وموت يسوع، وليس فقط أن الشرائع العملية والعبادية لليهودية لم تعد ملازمة للمسيحيين، بل إن المحافظة عليها قد حُرمت عليهم بمرور الوقت، فى مناسبات مختلفة.

وليس من مهمة هذا البحث الوقوف على التحولات التي حدثت بمرور الأجيال بالنسبة لوجهة النظر هذه ولكن ما يعنيه هو التأكيد على أن هذا المسار لم يمس من الموقف الإيجابى للمسيحيين تجاه الوصايا العشر، بل إن الذى حدث هو عكس ذلك، حيث ضمت هذه الوصايا إلى المسيحية بسبب طابعها الشامل فى مقابل الوصايا العملية فى الشريعة اليهودية.

إن الوصايا العشر بالنسبة للمسيحيين هى كلمات الله الحى بالرغم من إنه من بين الوصايا المحافظة على يوم السبت، وقد إستطاع المسيحيون التغلب على هذه الوصية عن طريق تفسير المحافظة على يوم السبت تفسيراً روحانياً على إعتبار إنه تمسك بالرب، وفى فترة متأخرة أكثر عندما أصبح يوحنا الأحد هو اليوم المقدس عند المسيحيين، وهو يوم الراحة بدلاً من يوم السبت، إعتباراً من قسطنطين قيصر، فسر المسيحيون وصية يوم السبت، على أساس أنها تعنى يوم الأحد المسيحى. وقد قامت فى العصر الحديث طوائف معينة من المسيحيين تحافظ على يوم السبت وفق طريقته الخاصة، وهذا إستناداً إلى أن يوم السبت قد ورد فى الوصايا العشر التى تعترف بها المسيحية.

وفى الحقيقة فإن إصطلاح "الكلمات العشر" أو "الوصايا العشر" لم يذكر ولو مرة واحدة بصراحة فى العهد الجديد، بل إن الذى إقتبس، من بين الوصايا العشر، هو فقط نصفها الأخير، وإن كانت أيضاً لم تذكر بالكامل. والنصف الأخير من الوصايا العشر، يتناول، كما هو معروف، تلك الوصايا التى بين الإنسان وقريبه. وهذه المسألة هى مسألة مثيرة للإهتمام فى حد ذاتها، ولذلك سوف نتناولها بالإيضاح. ومضمون هذه المسألة "كما ورد فى متى ١٩: ١٦-٢٢، ومرقس ١٠: ١٧-٢٢، ولوقا ١٨: ١٨-٢٢) هو محادثته جرت بين يسوع المسيح ورجل غنى^(١). وقد سأل هذا الغنى المسيح قائلاً "أيها المعلم، أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية". وهذا هو نص سؤاله إستناداً إلى متى ١٩: ١٦. ولكن إستناداً إلى لوقا (١٨: ١٨)، ومرقس ١٠: ١٤، يقول السائل: "أيها المعلم الصالح،

فالمحبة هي تكميل الناموس". وهكذا فإننا نرى هنا، أن جملة "أن تحب قريبك كنفسك" قد فهمت على اعتبار أنها مبدأ، وتشكل التفاصيل التي نبع منها النصف الأخير من الوصايا العشر، والتي تتناول العلاقة ما بين الإنسان وقريبه. وهذه الوصية الخاصة بمحبة الغير توصف بأنها خلاصة الناموس كذلك في رسالة أخرى من رسائل بولس الرسول، هي رسالته إلى أهل غلاطية: "لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل. تحب قريبك كنفسك" (١٤:٥).

وكان من الممكن أن نقول، أن التأكيد على النصف الأخير من الوصايا العشر عند بولس الرسول، إنما يرجع أساساً، إلى موقفه المتوتر من الوصايا العملية، ولكن هذه الصورة قد وردت كذلك في رسالة أخرى من رسائل العهد الجديد، وهي رسالة يعقوب، حيث جاء فيها:

"فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب. تحب قريبك كنفسك" (رسالة يعقوب ٢: ٨-٩). وكما هو معروف، فإن هذه الرسالة قد كتبت بروح يهودية، تؤيد الوصايا العملية، لدرجة أن هناك من يقولون بأن هذه الرسالة تتجادل مع نقد الوصايا عند بولس الرسول. ولكننا مرة أخرى نجد أن يعقوب يورد في رسالته النصف الأخير فقط من الوصايا: "لا بد من حفظ كل الناموس وإن من عثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل. لأن الذي قال لا تزن قال أيضاً لا تقتل، فإن لم تزن ولكن قتلت فقد صرت متعدياً الناموس" (رسالة يعقوب ٢: ١٠-١١).

والجدير بالذكر، إنه أيضاً في رسالة يعقوب يوجد النصف الأخير من الوصايا العشر مرتبطاً بوصية محبة القريب، التي تتضمنها الوصايا العشر. وبالإضافة إلى هذا، فإن هذه الفقرات في رسالة يعقوب تتضمن فكرة يهودية أخرى: من نقض وصية واحدة، فقد تعدى كل الوصايا، ومؤلف الرسالة يقصر هذه الفكرة أيضاً على النصف الأخير من الوصايا العشر، وأقواله هذه تستند إلى الاختلاف في نص الجزء الأخير من الوصايا العشر بين كل من نسخة

سفر الخروج وسفر التثنية، حيث يرد هذا الجزء من الوصايا فى سفر التثنية بينما تربط وأو العطف بين قائمة المنوعات: " لا تقتل ولا تزنى ولا تسرق ولا تشهد على قريبك شهادة زور ولا تشته امرأة قريبك ... ولا كل ما لقريبك" (التثنية: ١٧-٢١).

وهكذا رأينا، إنه لدى يسوع المسيح وكذلك فى سائر أسفار العهد الجديد قد ورد النصف الأخير من الوصايا العشر مع ربطها بوصية "محبة القريب"، وأطلق على هذه الوصية، كما أشرنا من قبل، فى رسالة يعقوب (٨: ٢) إسم "الناموس الملوكى". وقد وجدت فقرة شاملة من مؤلف يهودى - مسيحى قديم، يربط هذه القاعدة الذهبية بالنصف الأخير من الوصايا العشر، فى كتابات تنسب إلى كليمنس الرومى. وهذين المؤلفين هما تحريران لمؤلف واحد، يعتمد على كتابات الطائفة اليهودية - المسيحية المعروفة باسم "الابيونيين". وفى الرسالة إلى أهل رومية (٨: ١٣-١٠) ورد أن كل من يحب قريبه كنفسه فقد أقام الناموس بأسره، وإن هذا القول يتضمن النصف الثانى من الوصايا العشر، وفى الرسالة إلى أهل غلاطية (٥: ١٤) يقول بولس الرسول، دون أن يربط الأمر بالوصايا العشر، إن الناموس كله فى كلمة واحدة هى "تحب قريبك كنفسك". ومعنى هذا أن العهد الجديد يقول أن محبة القريب هى كل الناموس (التوراة) وإنها خلاصة النصف الأخير من الوصايا العشر. وقد أنتهى حكماء التلمود إلى أن الفقرة الواردة فى سفر اللاويين ١٩: ١٨ "بل تحب قريبك كنفسك" هى "مبدأ عظيم" أو "قاعدة عظيمة" ووصفها ربى عقيبا بأنها "قاعدة التوراة". ومعنى هذا أن القاعدة الذهبية فى اليهودية أصبحت صورة أخرى من مقولة "بل تحب قريبك كنفسك". وقد فهمت هذه الفقرة فى دوائر معينة على إعتبار أنها تشمل الشريعة كلها. كذلك فإنه فى العهد الجديد (متى: ١٢: ٧) جاء على لسان يسوع المسيح: "فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم إفعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. لأن هذا هو الناموس والأنبياء".

ولكى نفهم هذا الموضوع، نشير إلى أنه كان هناك رأى شائع بين اليهود، يرى أنه يمكن التعبير عن التوراة كلها من خلال مبدئين عظيمين فيها، الأول هو "تحب الرب إلهك" (التثنية ٥: ٦)، وهو يشمل كل الوصايا التي بين الإنسان والمكان، والثاني - "بل تحب قريبك كنفسك" (اللاويين ١٩: ١٨)، الذى يعنى بالوصايا التي ما بين الإنسان وقريبه. وهكذا فقد قال يسوع المسيح: "آية وصية هى العظمى فى الناموس. فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هى الوصية الأولى والعظمى. والثانية مثلها. تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله بالأنبياء" (متى ٢٢: ٣٤-٤٠). وقد وردت إشارة إلى هاتين الوصيتين فى سفر من الأسفار غير القانونية (الأپوكريفا) هو "سيفر هيوبليم"، وهو مؤلف عبرى تم تحريره فى عام ٥٠ ق.م. تقريباً، وذلك فى الإصحاح السادس والثلاثين الذى يتضمن أقوال إسحق لأبنائه، كما وردت كذلك فى سفر من الأسفار غير القانونية يدعى "سفر وصايا الأسباط" (سفير صفائوت هشباطيم)، وهو سفر يتضمن أقوال أبناء يعقوب الآخرين (دان ويسساكر وزبولون...). وتظهر كذلك إشارة صريحة للوصايا فى بداية "ناموس الإثنى عشر رسولا" وذلك فى الأصل اليهودى لهذا الكتاب المسيحى. وقد كتبت كل هذه المؤلفات فى أصلها اليهودى فى إطار ذلك التيار الفكرى الذى تبلورت فيه طائفة الأسينيين (راجع كتاب "الفكر الدينى الإسرائيلى" للكتور حسن ظاظا لمزيد من التفاصيل حول الأسينيين)، وهنا يمكن أن نتساءل عما إذا كان يسوع المسيح قد أستقى فكرة هذين المبدئين من فكر هذه الطائفة وليس من فكر حكماء التلمود الذين لم يعبروا إلا عن مبدأ واحد وهو "محبة القريب" على إعتبار أنه خلاصة الناموس^(٥).

وبعد كل هذا الذى تقدم بشأن النصف الأخير من الوصايا العشر فى أسفار العهد الجديد، فإننا بطبيعة الحال، لابد وأن نتساءل: وما هو موقف المسيحية من النصف الأول من الوصايا العشر؟ إن المسيحية بحكم انفصالها

عن اليهودية، كما ذكرت في مقدمة حديثي عن الوصايا العشر في المسيحية، قد نسخت الكثير من الأحكام والقوانين والشرائع اليهودية، ونحت في العقيدة والعبادة مناحي شتى. "ومن ذلك تعظيمهم للصليب، وإستحلالهم لحم الخنزير وتعبدهم بالرهبانية، وإمتناعهم عن الختان، وتركهم طهارة الحدث والخبث، فلا يوجبون غسل جنابة ولا وضوء ولا يوجبون إجتناب شئ من الخبائث في صلاتهم لا عذرة ولا بولا ولا غير ذلك من الخبائث - كلها شرائع أحدثوها، وابتدعوها بعد المسيح عليه السلام، ودان بها أئمتهم وجمهورهم ولعنوا من خالفهم فيها" (٦).

ومن بين المسائل التي تعرضت للنسخ في المسيحية مجموعة الوصايا الأولى من الوصايا العشر، وخاصة تلك التي وجدوا إنها لا تتفق مع الطبيعة التي آلت إليها المسيحية.

ومن ذلك إنهم حذفوا من الوصية الأولى جملة "الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية" (خروج ٢٠: ٢)، لأنها لا تنطبق عليهم، فهم لم يكونوا قط في مصر ولم يحررهم "يهوه" من العبودية.

وقد أطاح البروتستانت بالوصية لأولى جملة وأحلوا محلها فقررة من الوصية الثانية. أما الكاثوليك فقد أبقوا من الوصية الأولى كلمات ضئيلة فأصبح نصها على النحو التالي:

عند الكاثوليك : لا يكن لك آلهة أجنبية أمامي.

عند البروتستانت : لا يكن لك آلهة أخرى أمامي.

عند اليهود : أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي.

أما الوصية الثانية، تلك التي تحرم صنع التماثيل فقد طرح بها الكاثوليك

لأنها تناوئ أكثر شعائرهم الدينية شيوعاً، وهي صناعة التماثيل المنحوتة للقدّيسين والسجود أمامها، حيث أن المجمع المسيحي العام السابع الذي عقد بمدينة نيقية عام ٧٨٤م، (وهو المعروف باسم المجمع النيقاوي الثاني) قد أقرّ تقدّيس صور المسيح والقدّيسين دون عبادتها، وقد تمّ هذا القرار على الرغم من المعارضين وعلى رأسهم ملك الفرنجة شارلمان (٧٤٣-٨١٤م). وقد عمدت الكنيسة منذ الوقت إلى حذف الوصية الثانية من نسخ الكتاب المقدس وإلى إحلال الوصية الثالثة محلها، ولم يتنبه أحد إلى ذلك إلا بعد حين. وبذلك أصبح نص الوصية الثانية:

عند الكاثوليك : لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا.

عند البروتستانت : (مثل النص اليهودي) : لا تصنع لك تمثالا منحوتا ... وتستمر الحال على هذا المنوال، فبينما نجد أن الوصية "لا تسرق" هي الثامنة عند اليهود والبروتستانت، إذ هي السابعة عند الكاثوليك. وكذلك الوصية "لا تشهد على قريبك شهادة زور"، فهي التاسعة عند اليهود والثامنة عند الكاثوليك. وقد وضع الكاثوليك في مكان الوصية التاسعة جزءاً من الوصية العاشرة (٧).

وبالنسبة لتقسيم الوصايا في المسيحية، فإنه إعتباراً من عصر أوجسطين فصاعداً، شاع لديهم تقسيماً يجعل من بداية "أنا" حتى "ولحافظي وصاياي" وصية واحدة، بحيث تكون الوصية "لا تحلف" هي الوصية الثانية، وتقسيم وصية "لا تشته" إلى وصيتين.

وقد برر أوجسطين هذا التقسيم، وأشار كذلك إلى العلاقة التي بين الوصايا الثلاث الأولى (أنا، ولا تحلف، وأذكر)، وبين الوصايا السبعة الأخيرة

على اعتبار أن الوصايا الثلاثة الأولى هي وصايا بين الإنسان والله، بينما السبعة الأخيرة هي وصايا بين الإنسان وقريبه. ومن أجل ذلك اعتقدت التقاليد الكاثوليكية، أن الوصايا الثلاث كتبت على اللوح الأول، وأن السبعة الأخر اعتباراً من "إحترام أبك وأمك" كتبت على اللوح الثاني، وقد تأثر هذا المنهج بطبيعة الحال بأقوال الإنجيل (متى ٢٢: ٣٦)، والتي تحدد أن الوصية الأولى هي "أحب الرب إلهك" والثانية "وأحب لجارك كما تحب لنفسك" - مما جعل الكاثوليك يصنعون اللوحين مقابلين للوصيتين.

وقد سار على هذا النهج كل من الكاثوليك والبروتستانت، بينما إتبعَت الكنيسة اليونانية والإنجيلية التقسيم المشابه لتقسيم فيلون، والذي ناقشناه في فصل تقسيم الوصايا العشر^(٨).

ألواح العهد في التقاليد والفن المسيحي:

على ضوء ما تقدم عرفنا أنهم في الأجيال الأولى من تاريخ اليهود لم يعرفوا الألواح على الإطلاق كرمز يهودي، ولم تظهر الألواح في أى تصوير يهودي مشهور أو معروف، حتى العصور الوسطى.

ويقول تسرفتى جادين عمى فى دراسته عن ألواح العهد: "حيث إننا لم نجد صور الألواح عند اليهود، فلنتوجه إلى الفن المسيحى ونبحث عن صورتها فى إنتاجه - التماثيل، والصور، والصور التى فى المخطوطات، إن فحص هذه الإنتاجات يقودنا إلى إستنتاج، هو إنه يوجد تقسيم لثلاث مناطق جغرافية، مواز للتقسيم بين الصور الثلاث التى تم بها التعبير عن هذا الموضوع: فى الشرق، وفى الفن البيزنطى بشكل عام، حيث أن الصورة التى بها التعبير عن الألواح هى ملف البردى، وفى ايطاليا، حتى القرن السادس عشر - حيث تم التعبير عن الألواح فى صورة ألواح مستطيلة، وفى فرنسا - حيث تم التعبير عنها فى صورة الديفتيخون، ومنه تطورت الصورة المعروفة للألواح المربعة ذات الضلع

العلوى المستدير، وهي الصورة التي طغت على الصور الأخرى إعتباراً من فترة معينة فصاعداً. ومن الطبيعي أن هذه المقابلة ليست مطلقة، ولا تشير إلا إلى البيئة التي نشأت فيها صورة معينة أو التي أصبحت هي الصورة السائدة فيها^(٩).

١ - ملف البردي (مُجِيلًا):

في بعض الانتاجات، التي تعتبر من أقدم الانتاجات - وعلى عكس أقوال التوراة المفسرة - يظهر سيدنا موسى وهو يتلقى من الخالق ملفاً بردياً "مُجِيلًا" وليس ألواحاً ويبدو أن هذا الأمر كان وفقاً لتقاليد الفن البيزنطي، التي وصلت إلى المخطوطات الأوربية الأولى، حيث تلقى القرب معظم الموضوعات المقتبسة التي اخترعها الشرق، والتي عرفت عن طريق التجارة، والحملات الصليبية، ومؤسسات الرهبنة^(١٠).

وكل هذه الصور تصور موسى بينما كف يد تخرج من السماء، من وسط السحاب، وتسلم له ملفاً من البردي (مُجِيلًا)، وكف اليد هذه التي إستبدلها الفن المسيحي بعد ذلك بكون تردد بالصورة الكاملة للخالق، يذكرنا رغماً عنا بكف اليد التي خرجت لكي تعوق إبراهيم أثناء لحظة التضحية بإسحق، على النحو الذي صورت بها في فسيفساء معبد بيت أُلُفا. وهذا التصور عبارة عن تجسيد مادي جروء أيضاً اليهود على تصوره، لأن جنوره ترجع إلى الأقوال الواردة في (سفر دانيال ٥: ٥): "في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت، كما أن عبارة "يد الرب" وردت هي الأخرى مرات عديدة في سفر حزقيال: "كانت على يد الرب فأخرجني بروح الرب" (١: ٣٧)، و"كانت على يد الرب وأتى بي إلى هناك" (١: ٤٠). كذلك فإن النص الوارد في سفر الخروج من أن من يرى الرب لا يعيش: "لأن - الإنسان لا يراني ويعيش" (٢٠: ٣٣)، قد جعل كف اليد مستثناة من التصور المادي لكيفية إعطاء الرب للوصايا لموسى. والذي يلتفت النظر في كل هذه الصور، أن اليد هي اليمنى، إستناداً للمكتوب: "وعن يمينه نار شريعة لهم" (التثنية ٣٣: ٢) وفقاً للتفسير الإنجيلي.

وهذا التحريف المثير للدهشة للأقوال الواردة في سفر الخروج (١٨:٣١):
”ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحى الشهادة
لوحى حجر مكتوبين بإصبع الله“، يمكن فهمه بسهولة عندما ننتبه إلى حقيقة،
أن القدماء لم يكونوا مؤرخين ولا مهندسين معماريين، ولم يتصوروا الأمور
حسبما رأوها، ولا من تقصى للحقيقة التاريخية.

وهناك دافع آخر لهذا التصوير لإعطاء التوراة يمكن أن نجده في حقيقة
أنه حسب التفسير العادى ”للمقرا“ فإن الفارق بين ”سلم للشعب كل من الألواح
التي تلقاها من الرب، وسفر الشريعة الذى كتبه على فمه“، وبين ”أن يكتب على
فمه“ ويتلقى من يده“ ليس كبيرا، وخاصة إنهم أرادوا أن يستسقوا رمزا
لإعطاء التوراة من الفقرات الواردة في سفر حزقيال (١:٢): ”فنظرت فإذا بيد
ممدودة وإذا بدرج سفر فيها“، وفي سفر زكريا (١:٥): ”وإذا بدرج طائر“.

إن فإن ملف البردى (فمجيل) قد ارتفع لدى اليهود لمرتبة الرمز المقدس،
ونجده على هذا النحو لديهم في صور كثيرة، ففي ”هاجادا فورمبرج“ يجسد
إعطاء التوراة فيصور موسى وهو واقف على قمة الجبل ويمسك بيده كتاب
التوراة.

وقد إنتقل رمز ”فمجيل“ من اليهود إلى المسيحيين، بالرغم من أن الكتب
المقدسة عندهم كانت في صورة كتاب وليس في صورة ”فمجيل“. وعلى هذا
يمكن ربط ظهوره في الصور المشار إليها. ومن الجدير بالاهتمام، أنه في القرن
الثالث عشر الميلادى في كنيسة سان جيوفانى في برنسيا، في لوحة ”خلق آدم“
و”خلق حواء“، والواضح فيها التأثير البيزنطى، نجد تجسيما للخالق وفي يده
ملف من البردى.

وفي الفن البيزنطى توجد إنتاجات تظهر فيها الألواح كالألواح الحقيقية
وليس ”مجيل“، وتظهر الألواح المستطيلة في صورة يونانية لموسى في مجموعة
الفاثيكان، وفي ”محزور“ إشكنازى كذلك من القرن الثالث عشر (بودليانا) يظهر

ملاك يمد يده بالألواح مستطيلة كل منها منفصل عن الآخر، بينما لا تظهر فى اللوحة صورة (١١).

ب - اللوحان:

إلى جوار التقاليد الخاصة بتصوير الألواح فى صورة "مجيلا" تطورت تقاليد أخرى صورتها على صورتها العادية، وهى لوحين من الحجر فى صورة مستطيل، وهذا الشكل نجده تقريبا بصورة دائمة فى إيطاليا اعتبارا من الفن القديم مرورا بالفترة الرومانية وحتى القرن السادس عشر - وربما كان أشهر هذه المجموعة تمثال موسى للفنان مايكل أنجلو فى كنيسة سان بيتر فى روما.

ج - الديفتيخون:

أخذ لوحا العهد فى مرحلتها الثالثة صورة مستطيل، ضلعة العلوى مستدير، وتظهر على هذا النحو فى عدد كبير من النماذج فى الفن الفرنسى. فما هو مصدر هذه الصورة؟

لقد كان هذا البناء هو البناء المعتاد للطراز الفنى الشرقى القديم، ليس فقط فى الطراز الفنى الخاص بميشع، بل كذلك فى النصب القديمة فى كافة أرجاء الشرق الأدنى، ولكن ليس لهذا الأمر صلة بهذا الموضوع، لأنه لا توجد تقاليد متواصلة تعود للعصور القديمة عن صورة اللوحين. ونظرا لأنه لا يمكن تصور أن الفنانين الفرنسيين فى العصور الوسطى يمكن أن يأخذوا من النصب المصرية أو الآشورية القديمة نموذجا له، فلذلك لابد من البحث عن تبرير آخر.

إننا إذا قارنا الألواح التى ظهرت فى النماذج الفنية التى أخذت هذه الصورة، سنجد إنه بالإضافة إلى تغيير الصورة، من مستطيل عادى بسيط إلى مستطيل ذو جانب علوى مستدير، قد أستحدث تجديدا هو، أن الألواح التى

كانت حتى الآن تعرض منفصلة، أى كل واحد فى يد من أيدي موسى، أو موضوعين كل فوق الآخر، أصبحا يعرضان الآن ملتصقين كل بالآخر. وهاتان الصورتان أصبحتا توجدان دائما مع بعض: لوحان مستطيلان منفصلان أو لوحان مستطيلان - مستديران مرتبطان ببعضهما. وبالإضافة إلى هذا فإنه فى هذه الصورة الجديدة لم يكن اللوحان متجاوران كل للآخر، بل ملتصقين كل بالآخر دونما إنفصال. وفى اللوحة المنحوتة البارزة التى على باب سان زينو، يمسك القديس تبارك وتعالى بلوح من الألواح بينما يمسك موسى بلوح آخر، واللوحان ليس متباعدان كل عن الآخر. وفى كل الإتيكافات التى أشرنا إليها يمسك موسى باللوحين فى يد واحدة فقط، كمن يمسك بشئ مصنوع من قطعة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك جزئية ثالثة، هى أن اللوحين قد صورا بشكل عام داخل إطار، وفى التماثيل وفى اللوحات البارزة يظهر بوضوح إطار بارز حول كل لوح من اللوحين.

إن فليس هناك ما يدعو للدهشة إذا كان الفنانون قد بدأوا فى تصوير لوحى العهد على صورة ديفتيخون، لأنه توجد علاقة قوية بينهما: فالألواح إثنان مثل صفحتي الديفتيخون، والألواح مكتوبة، كما أن الديفتيخون هو شئ مصنوع للكتابة عليه، وعلاوة على ذلك، فإن الديفتيخون قد إستعمل كأداة مقدسة فى الكنيسة ولا بأس من إستعماله كرمز هقدس آخر. وفوق كل هذا، فإن هذه الصورة كانت شائعة جدا وكانت ماثلة أمام عيون الفنانين.

وقد كان الديفتيخون يصنع فى البداية من لوحين مستطيلين، ولكن فى الديفتيخونات القديمة كان الجزء العلوى من كل لوح يعيل إلى الشكل المستدير، أو كان اللوح نفسه ذو شكل مستدير، ولكن الصورة التى تثبت به كانت توضع فى إطار جانبه العلوى مستديرا - ولا داعى للقول، بأن الديفتيخون الجوتى كان الجانب العلوى منه مستديرا تلك الاستدارة المحبة المميزة لهذا الفن. وعلى هذه الصورة حددت الصورة الجديدة اللوحين. وقد دخلت صورة الديفتيخون إلى

الإنتاجات العبرية. ففي "هاجادا" رؤوس العصفير" (راشئ هتسبوريم) (جنوب المانيا حوالى ١٢٠٠م)، نرى موسى وهو يتلقى من الرب التوراة على صورة ديفتيخون، ويسلمها للشعب على صورة خمس لوحات. وفي الصفحة الثلاثين من "هاجادا ساريقوا" يقف موسى على جبل سيناء وفي يده ديفتيخون. وهكذا فإن هذه "المودة الجديدة" الخاصة بالديفتيخون إلتقت مع التقاليد القديمة للألواح المستطيلة.

وهكذا نرى أن الفن المسيحي، الذى كان من عناصره المقدسة سيدنا موسى وإعطاء التوراة، قد وصف اللوحين فى صور مختلفة فى انتاجاته، وانتقل منه إلى المخطوطات اليهودية المصورة إعتبارا من حوالى القرن الثالث عشر، ومن هناك إلى التساويت المقدسة فى القرن الخامس عشر، كرمز للفن الإسرائيلى، فى مقابل رموز المسيحية التى كانت توضع فى الكنائس. ومعنى هذا أن المسيحيين كانوا هم الذين سبقوا اليهود فى جعل اللوحين رمزا لليهودية. واعتبارا من هذا التاريخ إنتشر هذا الرمز بسرعة إلى أن إكتسب مكانة مقدسة تفوقت فى بعض الأحيان، وبشكل دائم، على رموز أخرى مثل التابوت المقدس.

ومن النماذج المسيحية المشهورة والتى تزخرف الكنائس الرئيسية فى ستراسبورج وريمسى، والتى ترمز إلى مجمع إسرائيل، تلك التماثيل التى هى شجرة الفن الفرنسى فى القرن الثالث عشر الميلادى، وهى عبارة عن نموذج على صورة امرأة، ينبئ مظهرها بالهوان والكآبة، وعلى عيونها عصاية لرفضها أن ترى الإيمان الحقيقى، وترتكز بإحدى يديها على عمود لعلم مكسور، وتمسك باليد الثانية ألواح العهد. وفى مقابل هذه المرأة توجد امرأة أخرى، هى الكنيسة الكاثوليكية، منتصبة القامة وتضع على رأسها إكليلا، وفى إحدى يديها الصليب وفى اليد الأخرى الكأس المسيحية. وهكذا فإن المسيحيين قد عبروا فى هذا المشهد عن الألواح كرمز واضح لليهودية. ولكن قبل ذلك، أصدر هنرى الثالث،

الذى حكم إنجلترا من عام ١٢١٦م حتى عام ١٢٧٢، أمرا فى سنوات ملكه الأولى بشأن العلامة الخاصة التى ينبغى على اليهود أن يضعوها على ملابسهم. وقد ورد فى هذا الأمر "على كل يهودى أن يضع على صدره، على رداءه العلوى، وفى أى مكان سواء كان مترجلا أو راكبا، وسواء كان بالمدينة أو خارجها، ما هو على صورة لوحين باللون الأبيض، مصنوعين من النسيج أو الورق المقوى". ومرة أخرى أمر الملك إدوارد الأول، فى السنة الثالثة لملكه، وهى سنة ١٢٧٥م، بأن "كل واحد منهم ممن بلغ السبعين من عمره، عليه أن يضع على رداءه العلوى رمزا مصنوعا من النسيج الأصفر على صورة لوحين، طوله ستة أصابع وعرضه ثلاثة أصابع".

ومعنى ما تقدم أن استخدم لوحى العهد كرمز لليهودية كان معتادا لدى المسيحيين قبل أن يشيع بين اليهود أنفسهم ببضع مئات السنين، وقد كان لهذا الأمر سببين: السبب الأول، هو أن التقاليد الإسرائيلية لم يكن لديها ميل لأن ترى فى الألواح وفى الوصايا خلاصة ورمز العقيدة الإسرائيلية، والسبب الثانى، وهو أنهم بالفعل، هو إنه لم تكن هناك على الإطلاق بين اليهود حاجة داخلية ملموسة لصورة معينة أو شئ معين، يستخدمونه رمزا لهم.

وقد أشار جودنيف، فيما يتصل بالعصرين الرومانى واليونانى، وهى العصور التى قام بدراستها، إلى أن الرموز اليهودية لم تستخدم إلا كتقليد للرموز الأجنبية، وفقط مع قيام دولة إسرائيلية ووجودها بين دول العالم أحس اليهود بالحاجة إلى رمز "المنوراه" (الشمعدان ذو السبع أفرع) ليكون رمزا مقابل رموز الدول الأخرى فى الوثائق الرسمية وفى المباني الحكومية، كما أن علم الدولة لم ينشأ إلا لأن لكل دولة علم خاص بها.

وهنا نجد أن الرمز الذى تم التعبير عنه فى تمثال ستراسبورج هو رمز نو مغزى، لأن المثلال رمز للمسيحية بالصليب والكأس، وعندما أراد أن يرمز لليهودية لم يجد ما يعبر عنها به إلا ألواح العهد.

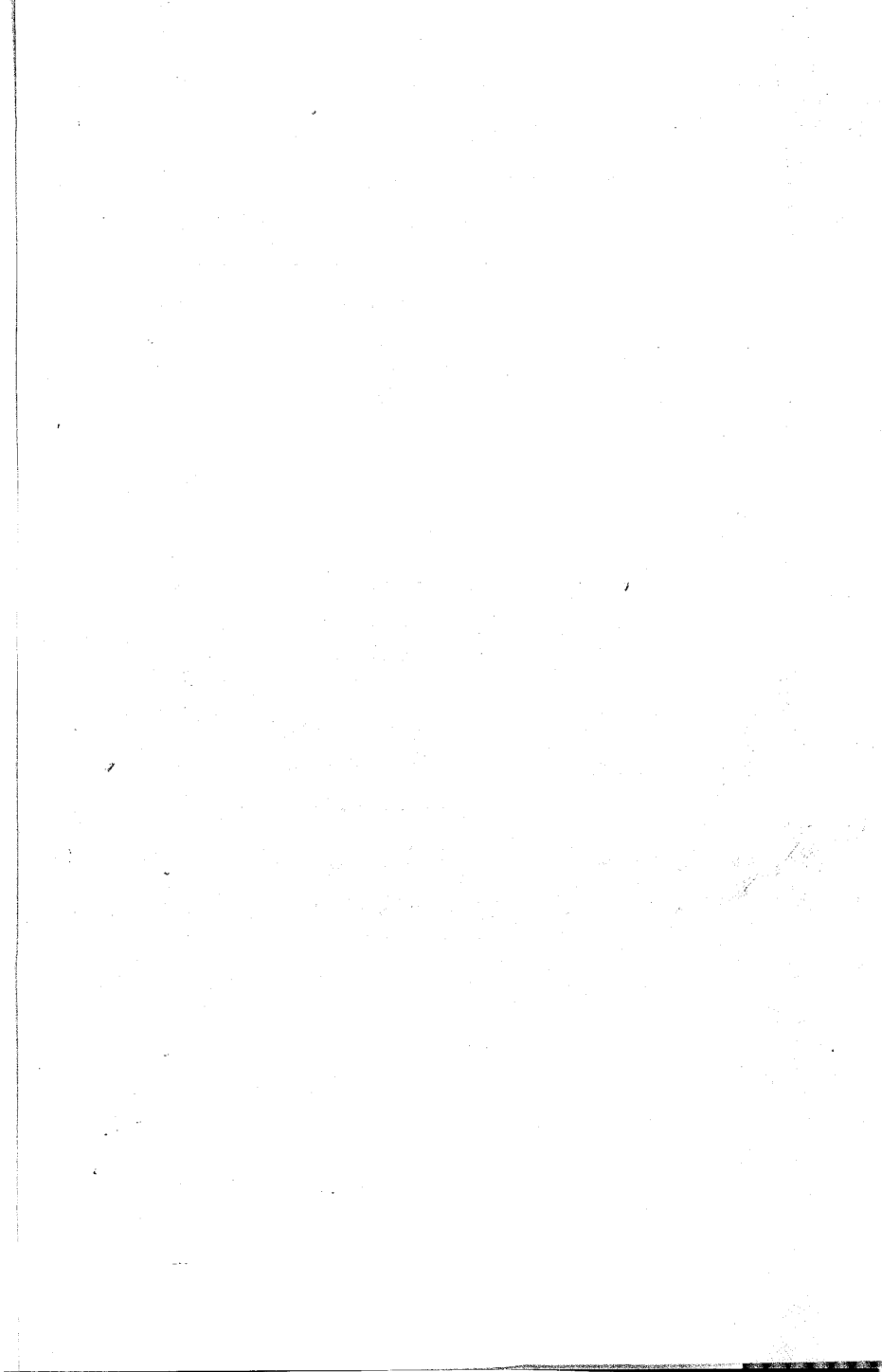
ومع تأثير الفن الإيطالي، على كل سائر دول أوروبا، أثرت كذلك صور المعابد الإيطالية على تلك التي في سائر أرجاء التواجد اليهودي في العالم، ووصل إليها كذلك رمز اللوحين، إلى أن إنتشر في سائر أرجاء العالم اليهودي، حيث وجد في المعبد السفاردي في لندن والذي يعود إلى عام ١٧٠١م، وفي معابد خشبية في شرق أوروبا كذلك (١٢).

ومرة أخرى، نجد أن الدافع لاستخدام الرموز الدينية عند اليهود قد جاء بتأثير البيئة الحضارية التي عاش فيها اليهود، وكذلك بتأثير صورة المعابد والألوات المقدسة فيها، والتي طغت عليها الفخامة والثراء بصورة مبالغ فيها. ويمكن أن نرى في هذا الاتجاه بين اليهود بشأن الألواح كرمز لليهودية، بسبب قدسية مكانة الوصايا ومضمونها المرتبط بقدسية التوراة، عوامل أخرى هي:

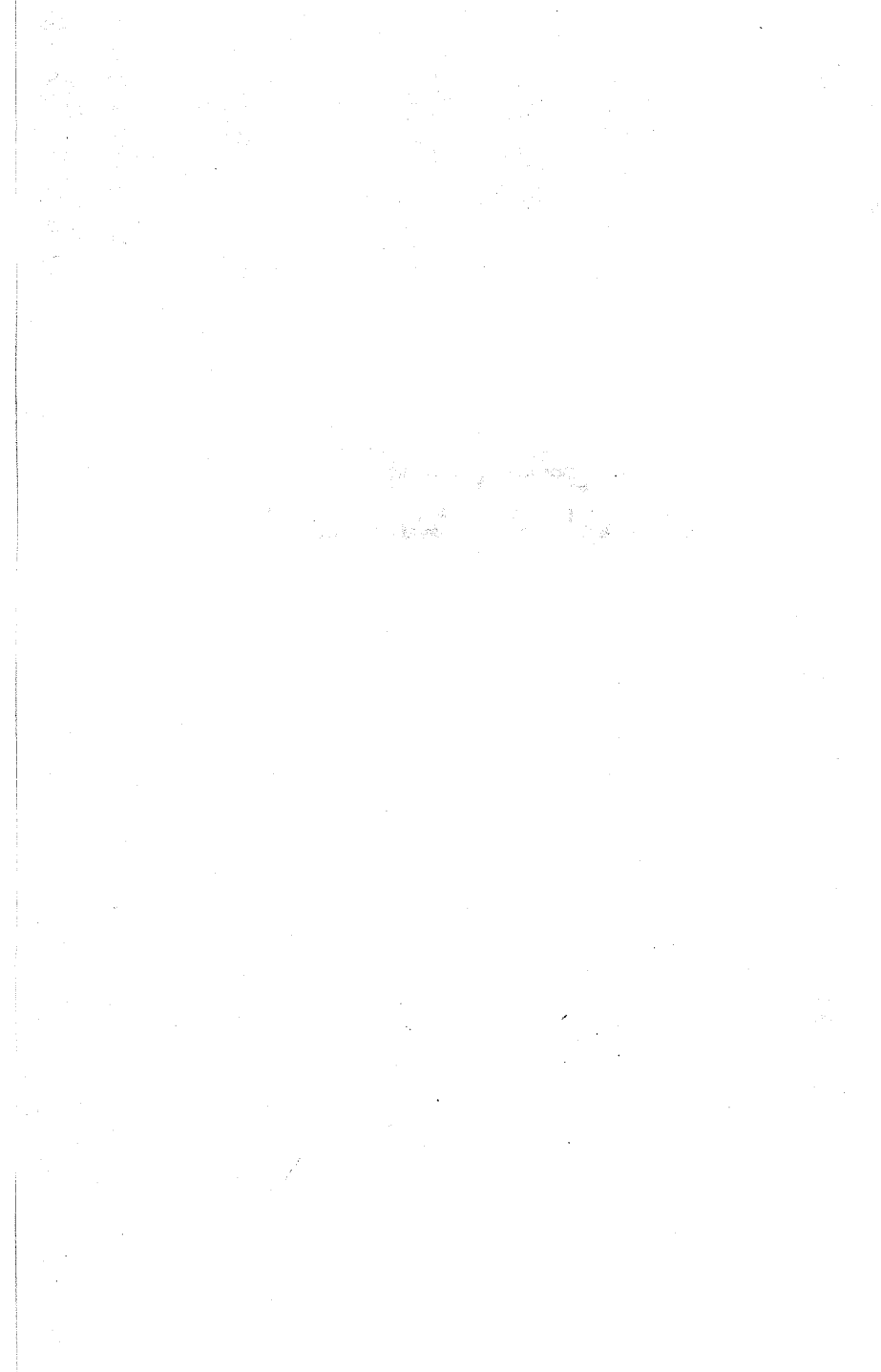
١ - أن رمز الألواح يبرز اليهودية كدين، وكان الأمر مرغوب فيه بصفة خاصة في أوقات وفي أماكن معينة من أماكن تواجد اليهود، عندما بدأ العنصر القومي في اليهودية في التلاشي أو تحوله إلى عنصر ثانوي.

٢ - أن رمز الألواح يبرز جانباً فكرياً أخلاقياً لدين إسرائيل تعترف به الأمم المسيحية وتقده، وذلك على عكس الجانب التشريعي الذي وجدت فيه أمم العالم مجالا للمعارضة والسخرية.

٣ - أن الألواح تذكر اليهود بموقف رائع للوحى إلهي للشعب الإسرائيلي كله، وهي الذكرى التي من شأنها رفع الروح المعنوية لليهود (١٣).

الفصل الثانى الوصايا العشر فى الإسلام

إذا أخذنا كلمة الإسلام بمعناها القرآني نجد أن الإسلام في لغة القرآن ليس إسما لدين خاص، وإنما هو إسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء وانتسب إليه كل أتباع الأنبياء، وهكذا نرى نوحا يقول لقومه: "وأمرت أن أكون من المسلمين" (يونس ٧٢)، ويعقوب يوصي بنيهِ: "فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" (البقرة ١٣٢)، وأبناء يعقوب يجيبون أباهم: "نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهنا واحدا ونحن له مسلمون" (البقرة ٢٣٣)، وموسى يقول لقومه: "يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين" (يونس ٨٤) والحواريون يقولون لعيسى: "آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون" (آل عمران ٥٢)، بل أن فريقا من أهل الكتاب حين سمعوا القرآن: "قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين" (القصص ٥٣). إذن فالإسلام هو شعار عام في القرآن يدور على السنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية حتى النبوة المحمدية. وعندما جاء الإسلام على يد خاتم الأنبياء بين الله أنه لم يشرع لهم ديناً جديداً: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه" (الشورى ١٣). فالقرآن يعلمنا أن كل رسول يرسل، وكل كتاب ينزل، قد جاء مصدقا ومؤكدا لما قبله، فالإنجيل مصدق ومؤيد للتوراة، والقرآن مصدق ومؤيد للإنجيل والتوراة ولكل ما بين يديه من الكتب (المائدة ٤٦-٤٨)، وقد أخذ الله الميثاق على كل نبي إذا جاءه رسول مصدق لما معه أن يؤمن به وينصره (آل عمران ١٤١).

وهنا نطرح السؤال التالي: هل الكتب المتأخرة هي تجديد للمتقدمة وتذكير بها، فلا تبدل فيها معنى، ولا تغير حكما؟ والإجابة على هذا السؤال هي أن الواقع ليس كذلك، فقد جاء الإنجيل بتعديل بعض أحكام التوراة إذ أعلن عيسى أنه جاء ليحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم (آل عمران ٥٠)، وجاء القرآن كذلك بتعديل أحكام الإنجيل والتوراة إذ أعلن أن محمداً جاء ليحلل

للناس كل الطيبات، ويحرم عليهم كل الخبائث ويضع عنهم إحداهم والأغلال التي كانت عليهم (الأعراف ١٥٧).

ولكن يجب ألا يفهم أن هذا وذاك لم يكن من المتأخر نقضا للمتقدم، ولا إنكار لحكمة أحكامه في إبانها، وإنما كان وقفا بها عند وقتها المناسب وأجلها المقدر. وتصديق الكتب لبعضها يسير على ضربين: تصديق القديم مع الأذن ببقائه واستمراره، وتصديق له مع إبقائه في ظروفه الماضية، ذلك أن الشرائع السماوية تحتوي على نوعين من التشريعات: تشريعات خالدة، لا تتبدل بتبدل الأصقاع والأوضاع مثل الوصايا العشر ونحوها، فإذا فرض أن أهل شريعة سابقة تناسوا هذا الضرب من التشريع جاءت الشريعة اللاحقة بمثلته أي أمادت مضمونه تذكيرا وتأكيدا له، وتشريعات موقوته بأجال طويلة أو قصيرة فهذه تنتهي بإنتهاء وقتها وتجيء بعد أن طال الأمد على هذه الشرائع فنالها شيء من التطور والتحرر (١٥).

وتعتبر الوصايا العشر من بين تلك التشريعات الخالدة التي لا تتبدل بتبدل الواقع التاريخي أو الجغرافي للأديان لأنها تتضمن قواعد تتصل بالعبادة والأخلاق لا خلاف حولها في إطار المضمون الشامل للإسلام الذي هو توجه إلى الله رب العالمين في خضوع خالص لا يشوبه شرك وقواعد أخلاقية تحافظ على العلاقة المثلى بين المؤمنين.

وإذا كانت الوصايا العشر تتعلق أساسا بالأحكام المتعلقة بعبادة الإله الواحد ويقواعد الأخلاق، فإن الأحكام المتعلقة بالأخلاق من بين هذه الوصايا عبارة عن سبعة ليس فيها إلا أصل واحد إيجابي، وهو الأمر بطاعة الوالدين والبر بهما، أما الستة الأخرى، فكلها سلبية وهي النواهي: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشته بيت قريبك....

وقد سأل يهودى رسول الله (صلعم) عن المقصود بقوله تعالى "ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات" (الإسراء ١٠١) فقال: "لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق، ولا تسحرُوا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببرىء لدى سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا فى السبت" فقبل اليهودى يده ورجله. (١٦)

وكما عرفنا فإن المسيحية قد رددت هذه النواهي كما هى فى التوراة، أما الإسلام فقد جاء بأحكام كثيرة فى المعاشرة، وبقوانين مفصلة فى المعاملات، وأفاض فيما كان نهرا حتى جعل منه بحرا، ففى الليلة التى أسرى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطى الله المسلمين إثني عشر حكما أساسيا منها واحد فى التوحيد، وكلها مذكورة فى سورة الإسراء (٢٢-٣٩)، وفيها ستة إيجابية تسمى أوامر، وخمسة سلبية تسمى النواهي:

"لا تجعل مع الله إلها آخر فتتعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا: أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما فى نفوسكم: أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتتعد ملوما محسورا، إن ربك ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطئا كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا. ولا

تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تمشى فى الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة".

وهنا نجد أن الوصايا التى وردت فى هذه الآيات الكريمة عبارة عن ستة أمور إيجابية وهى:

- ١ - "لا تجعل مع الله إلها آخر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه" الوصية الأولى
- ٢ - (وبالوالدين إحسانا) (وأت ذا القربى حقه) الوصية الخامسة (أكرم أباك وأمك)
- ٣ - "الإحسان إلى اليتامى" الوصية التاسعة + الوصية العاشرة (لا تشته بيت قريبك...)
- ٤ - هـ "وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم" (الوصية الثامنة "لا تسرق")
- ٦ - الوفاء بالوعد.

كما تشتمل على خمسة أمور أخرى سلبية هى النواهي:

- ١ - "ولا تقتلوا أولادكم"
 - ٢ - "ولا تقتلوا النفس"
 - ٣ - "ولا تقربوا الزنا"
 - ٤ - "لا تقف مالىس لك به علم"
 - ٥ - "لا تبذر فى النفقة واقتصد فيها".
- الوصية السادسة (لا تقتل)
- الوصية السابعة (لا تزن)
- الوصية التاسعة (لا تشهد شهادة زور).

وقد وردت الوصايا العشر مرة أخرى في القرآن الكريم في سورة الأنعام (١٥١-١٥٢): "قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم. ألا تشركونا به شيئاً وبوالدين إحساناً. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا تكلف نفساً إلا وسعها، وإذا قُلتُم فاعملوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون".

والوصايا الإسلامية هنا تأتي على ضوء مقدمة الآية ١٥١: "قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم"، أي قراءة الآيات المشتمة على الأشياء المحرمة واشتمالها عليها، وتضمنها إياها، وإرشادها إليها. وللآيات في هذا الإرشاد طريقان:

أ - ذكر المحرك نفسه مقترناً بأداة النهي والتحريم، حيث يكون الضرر مترتباً على فعله، وهي خمس نواهي:

١ - الشرك بالله (الوصية الأولى)

٢ - قتل النفس التي حرم إلا بالحق (الوصية السادسة)

٣ - قتل الأولاد من إملاق (الوصية السادسة)

٤ - قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن (الوصية السابعة)

٥ - قربان مال اليتيم (الوصية التاسعة والعاشر).

ب - أن يذكر المحرم بذكر مقابله وهو الذي يترتب الخير على فعله وهي خمس أوامر:

١ - الإحسان إلى الوالدين (الوصية الخامسة)

٢ - إيفاء الكيل والميزان (الوصية الثامنة)

٣ - العدل في الأقوال (الوصية التاسعة)

وتحتوى أولى السور المدنية وهى سورة البقرة فى الآيتين ٨٣-٨٤ منها على فحوى بعض الوصايا بالترتيب الآتى (١-٤-٨-٥-٩):

"وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالأولدين إحسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون".

وفى الآية ١٢ من سورة الممتحنة، وهى من السور المتأخرة نجد الوصايا (١-٧-٦-٥-٨) موضوعة جنباً إلى جنب:

"يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبائعينك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبائعتهن وأستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم".

وفى سورة الفرقان الآية ٦٨: "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله بالحق ولا يزنون..". حيث نجد الوصايا (١-٥-٦).

وهكذا نجد أن آيات القرآن الكريم قد أجملت فى كلمات قليلة وأسلوب محكم جميع الوصايا العشر مكتملة ما كان ناقصا فى الرسائل السابقة، معتنية بحل معضلات المجتمع البشرى فى الأخلاق. وقد إستثنت آيات القرآن الكريم من الوصايا العشر اليهودية الوصايا التالية:

١ - الوصية التى تحرم رسم الصور ونحت التماثيل لأن الإسلام يرى فى ذلك هوى إلى درك عبادة الأصنام، ولذلك لم يرد هذا التحريم فى وصية مستقلة لأن ذلك يفهم ضمنا من تحريم الشرك بالله، وإنما حرمت صناعة

التمثيل عند اليهود، لأن المرء - فى عرفهم - قد يلحقه الأذى من فعل السحر بواسطة تمثاله.

٢ - الوصية التى تحظر التفوه باسم الله، لأن العرب لم يكونوا يعتقدون أن إسم الله سرىا، ولم يكونوا - كاليهود - يرهبون النطق باسم الله.

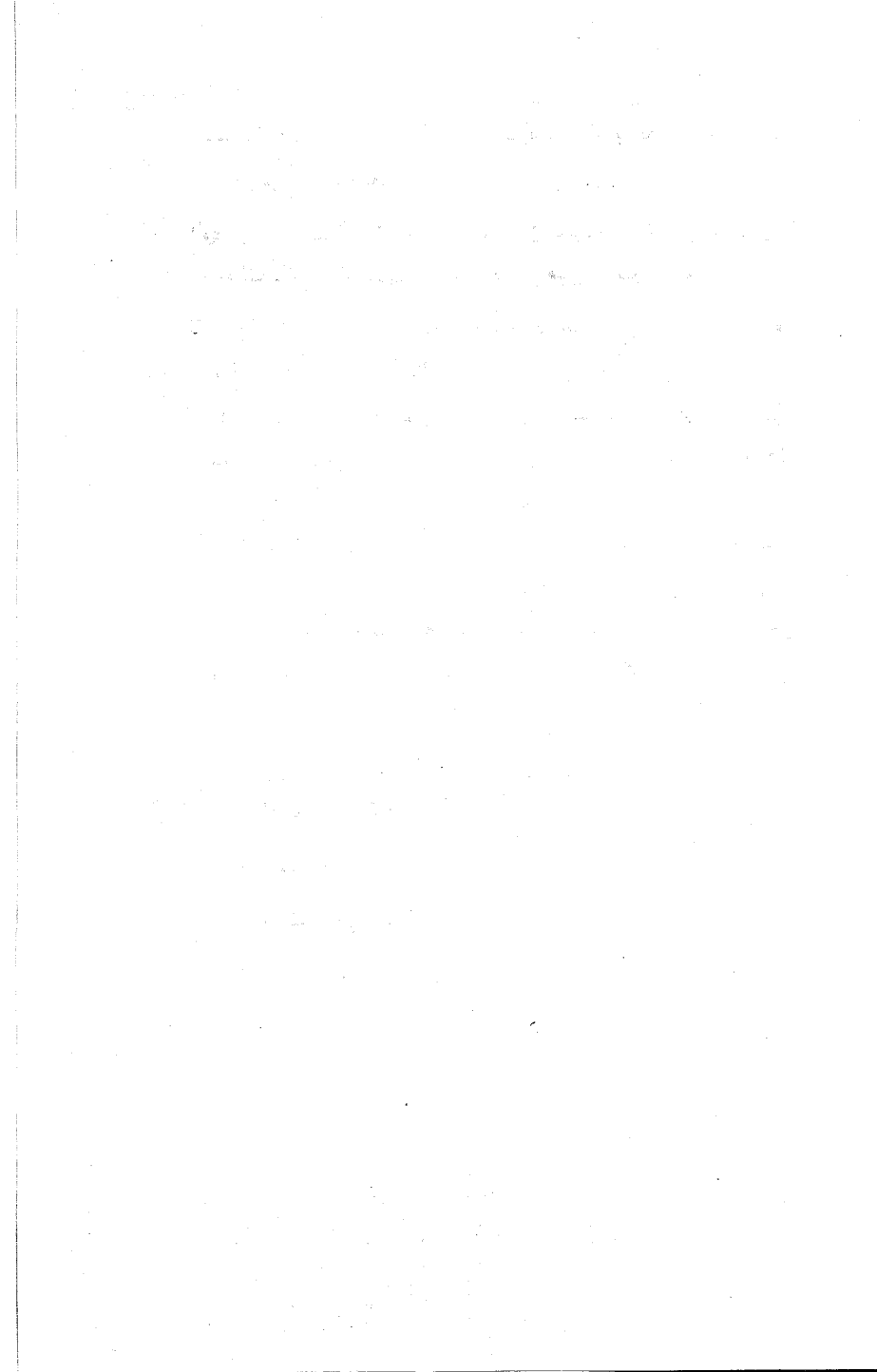
٣ - الوصية التى تدعو إلى تقديس يوم السبت وحفظ حرمة بالإمساك عن العمل، وذلك لأن الكتابين كانوا على خلاف فى تسمية اليوم الذى يسبتون فيه لليهود السبت وللنصارى الأحد، من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن القرآن أبدى نفورا من فكرة أن الله إستراح بعد أن أتم خلق العالم، هذا بالإضافة إلى أن حياة العرب لا يلائمها الإنقطاع التام عن العمل يوما كاملا، فاختار القرآن يوم الجمعة ليحتشد الناس فيه للصلاة الجامعة، وأوصى بأن يخف القوم عقب أدائها إلى مزاولة أعمالهم منتشرين فى الأرض مبتغين من فضل الله: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" (سورة الجمعة ١٠).

وفى مقابلها فإن الوصايا العشر القرآنية قد إشتملت على وصايا لم ترد فى الوصايا العشر اليهودية وهى:

١ - الوفاء بالوعد.

٢ - عدم التبذير فى النفقة.

٣ - التواضع وعدم الإحساس بالخيلاء والزهو الفارغ.

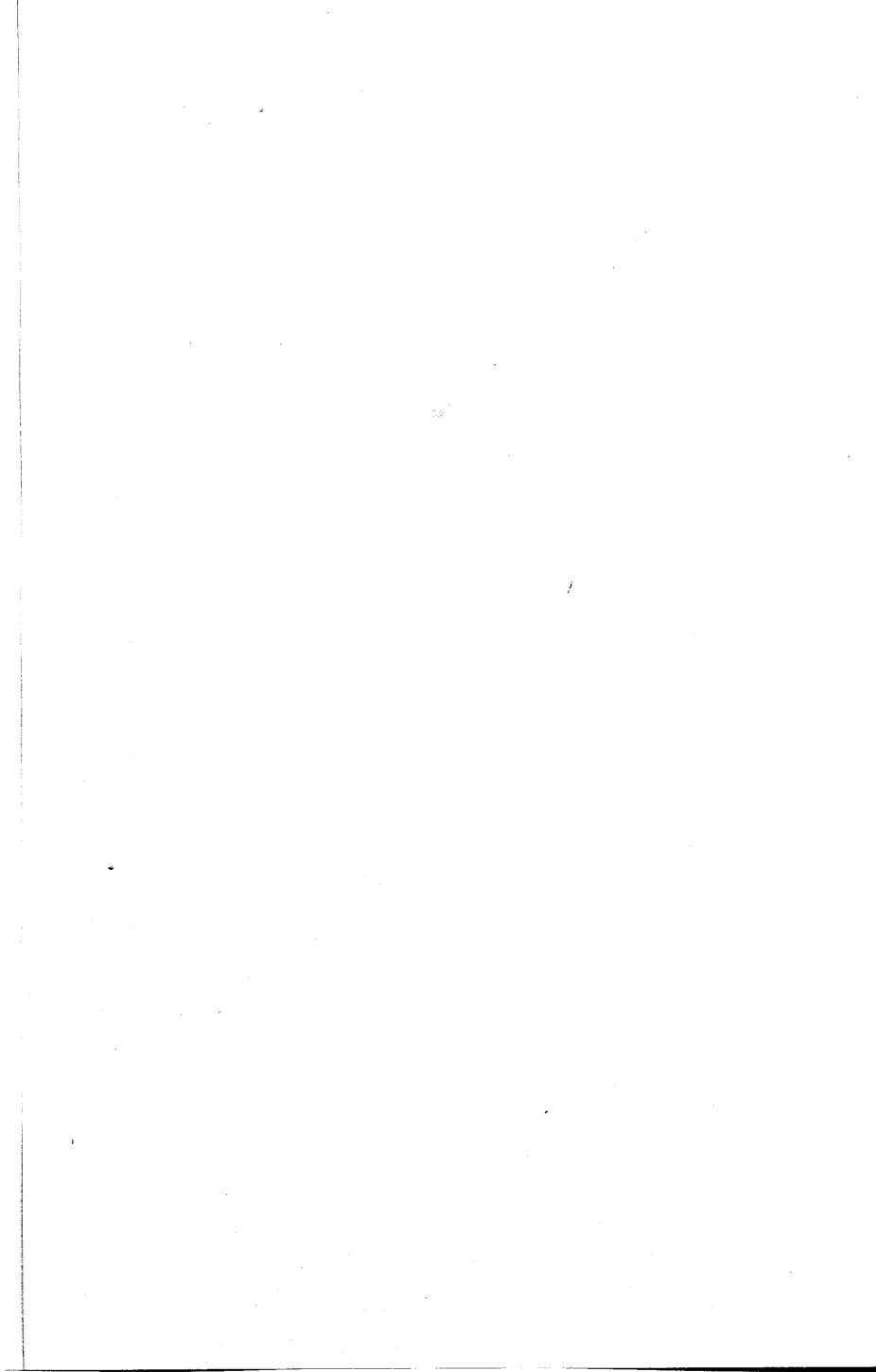

قائمة مراجع الباب الثاني

- (١) ترد الإشارة إلى الفنى على أنه شاب فى متى ١٩، ٢٢، ففى هذا الموضع يقول الفنى إستنادا إلى لوقا ومرقس "كلها حفظتها منذ حدثتى"، والرواية الأخيرة تبدو أصح.
- (٢) الجملة الأخيرة مأخوذة من لوقا ومن مرقس. وحسب ما ورد فى متى ١٧: ١٨-١٩ يقول يسوع المسيح: "إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا"، ويقول له الفنى "أى الوصايا"، ويقول له يسوع... الخ.
- (٣) يورد لوقا الوصيتين فى ترتيب عكسى، وفقا للرواية اليونانية: لا تزن، لا تقتل.
- (٤) تظهر فى الأناجيل الكلمة اليونانية الأولى من الوصية فى سفر الخروج ٢٠: ٢٢، وفى موعظة الجبل (متى ٥: ٢٣) تظهر كلمة يونانية أخرى "لا تحلف بأطلا" (لا تحنث)، كذلك فإن مرقس ١٠: ١٩ يضيف هنا: "لا تسلب".
- (٥) بلوس، دافيد: الوصايا العشر و"العهد الجديد" (عسبريت هادبروت فيها برت هاداشا)، مقال فى كتاب "الكلمات العشر فى مرآة الأجيال"، م.س.ذ، ص ١٦٥-١٧٥.
- (٦) ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ص ١٢٣.
- (٧) ناصف، عصام الدين حفى: اليهودية، ص ٢٧٧.
- (٨) تسرفتى، جاد بن عمى: م.س.ذ، ص ٣٧٨-٣٧٩.
- (٩) نفس المرجع، ص ٣٥٩.
- (١٠) دائرة المعارف الإيطالية، مادة "بيل"، ص ٩٢٠، نقل عن كتاب "الكلمات العشر فى مرآة الأجيال" (م.س.ذ).

- (١١) نفس المرجع، ٣٥٩-٣٦٣.
- (١٢) نفس المرجع، ٣٦٦-٣٧٥.
- (١٣) نفس المرجع، ٣٨٦-٣٨٧.
- (١٤) دراز. محمد عبدالله (دكتور): الدين - بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، دار القلم، الكويت، ص ١٩٨٢، ص ١٧٥-١٨١.
- (١٥) نفس المرجع.
- (١٦) النجار، عبدالوهاب: قصص الأنبياء، مكتبة رحاب، الجزائر، ص ١٩٨.
- (١٧) راجع: شلتوت، محمود (الشيخ): تفسير القرآن الكريم (الأجزاء العشرة الأولى) دار الشروق، الطبعة العاشرة، ١٩٨٣، ص ٣٩٩-٤٤٦.

الباب الثالث
تفسير الوصايا العشر
(دراسة مقارنة)

الوصية الأولى :

"أنا الرب الهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي". وهذه الوصية ترد، كما ذكرنا من قبل، على صيغة واحدة في كل من سفرى الخروج والتثنية، وكما هو شائع، فإن مضمون الوصية هو "لا يكن لك آلهة أخرى أمامي". أما المقدمة "أنا الرب الهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية"، فإن البعض أمثال فيلون ويوسيفوس لا يعتبرانها من مضمون الوصية، بينما يعتبرها السامريون وكذلك معظم المسيحيين من مضمون الوصية الأولى(١).

ونلاحظ في هذه الصيغة أن التوجه بالخطاب جاء على صيغة المفرد: "أنا الرب إلهك"، وليس: "أنا الرب إلهكم"، مما يعكس إنعزالية عقيدية تجعل من الرب إلهًا خاصًا ببنى إسرائيل، وكذلك أيضًا لئلا يقول الرب أن فرائض الدين ملزم بها بنى إسرائيل كلهم، أو كل من يؤمن باليهودية. وقد فسر حكماء اليهود هذه الصيغة بقولهم: أن على الإنسان أن يعتبر العالم بسكانه نصفهم أبرارا ونصفهم أشرارا، كما أن على الفرد أن يعتبر أيضا نفسه نصف شرير ونصف بار، فبعمل خير واحد يرجع كفة الخير عنه وعن العالم كله، وبعمل شر واحد يرجع كفة الشر لنفسه وللعالم كله، ولهذا الصيغة نظائر كثيرة في مخاطبة موسى لبنى إسرائيل. ففي سفر التثنية ١١: ٢٦، يخاطب موسى الجمع من بنى إسرائيل قائلا: "أنظر أنا وأضع أمامكم اليوم البركة واللعنة"، وكأنما يقول لهم أنظر وانتبه، أيها الفرد، إلى أن عملك الفردى هذا يمكنه أن يجلب عليك وعلى العالم البركة أو لعنة، لأنه يرجع الكفة للخير أو للشر.(٢)

كذلك فإنه في صيغة هذه المقدمة للوصية الأولى، نلاحظ أن أكثر ما يميز الرب حسب التصور اليهودى هو مساهمته فى التاريخ اليهودى، فهو يعرف نفسه بأنه الرب "الذى أخرجك من أرض مصر أرض العبودية"، أى أن مقدمة الوصايا العشر ترسخ فى الوجدان اليهودى الاحساس بالعلاقة الخاصة بين

اسرائيل والرب. إن الرب فى هذه المقدمة لا يصف نفسه مثلاً بأنه خالق الكون كله، بل يصف نفسه بأنه هو الذى أخرج بنى اسرائيل من أرض مصر ومن بيت العبودية، ويفسر هذا بأن الله يوضح نفسه لا على أنه السبب أو الباعث الرئيسى الفاصل الذى يقول به "المتأفزيون"، بل على أنه هو الذى قام بعناية خاصة لشعب إسرائيل، وإن هذه الصيغة تعنى إنه مقابل تحرير بنى اسرائيل من نير مصر يطلب يهوه منهم ألا يعبدوا آلهة أخرى سواه، من تلك الآلهة التى لا ينكر وجودها معه.

وبالإضافة إلى ذلك فإن يهوه على هذا النحو أيضاً يتدخل فى التاريخ لصالح اليهود، ضد الشعوب التى اضطهدهم، وفق الرواية التوراتية، وهو ما يعمق لدى اليهود خاصية الاحساس بالعداء والكراهية تجاه "الاغيار" (المصريون فى هذه الحالة)، وهى الكراهية التى انسحبت بعد ذلك على «سائر الاغيار» أى على كل شعوب العالم الكافرة فى نظر اليهود، والذين يسمونهم "الجويم".

ويرى المفسرون اليهود أن الرصية الأولى، هى وصية الأمر بالإيمان بالرب، وتنطوى على كشف عن ماهية الرب بالكيفية التى يمكن أن يدركها البشر؛ فالصفة الواردة هنا للرب هى صفة يمكن لبنى إسرائيل أن يدركوا بها كنه الإله الخفى - الذى لا يمكن إدراكه بالحواس ولا يمكن معرفته بطريقة مادية، وهذه الصفة ليست منطقية هنا على النار والسحاب والأصوات، بل على إخراج بنى اسرائيل من مصر. وبالإضافة إلى ذلك فإن مصر هذه لم تكن مجرد أرض إقامة لبنى إسرائيل، بل كانت "بيت العبودية" (٢)، مما يضيف على الرب كذلك صفة أخرى بالنسبة لبنى إسرائيل، وهى أنه رحيم، لأنه أخرجهم من بيت العبودية، بسطوته وقوته وهو يكون بذلك قد أسدى اليهم جميلاً وأنعم عليه من فضله، وهو بذلك يستحق أو يجدر أن يكون إلههم، ليس لأنه خالق السموات والأرض، بل لأنه إله عظيم وقادر على أن يفعل ما يشاء فى الكون. ومن هنا

فإنه لهذا السبب، هو إله بنى إسرائيل ويجب عليهم أن يعترفوا به وأن يقبلوا به إلهاً لهم لأنه أظهر لهم قوته وأحسن تجاههم.

وهذا المنطق الذى يتبعه إله بنى إسرائيل ليبينى أحقيته فى أن يكون إلهاً وحيداً لهم، يتكرر عشرات المرات عبر التوراة، ونذكر منها، على سبيل المثال، النماذج التالية:

- "أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور، وجئت بكم" (الخروج ١٩: ٤).

- "وقال موسى للشعب، اذكروا هذا اليوم الذى فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية" (الخروج ١٣: ٢).

- "ويكون منى سالك ابنك غدا قائلاً ما هذا تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية" (الخروج ١٣: ١٤).

- "أنا الرب الهكم الذى أخرجكم من أرض مصر من كونكم عبيداً وقطع قيود نيركم وسيركم قياماً" (اللاويين ٢٦: ١٣).

- "وأذكر أنك كنت عبداً فى أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة" (التثنية ٥: ١٥).

- "فاحترز لئلا تنسى الرب الذى أخرجك من مصر من بيت العبودية" (التثنية ٦: ١٣).

- "وقال الرب ليشوع اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر، فدعى إسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم" (يشوع ٥: ٩).

- "إنى قد أصعدتكم من مصر وأخرجتكم من بيت العبودية، وأنقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم وطردتهم من أمامكم وأعطيتمكم أرضهم وقلت لكم أنا الرب إلهكم. لا تخافوا آلهة الاموريين الذين أنتم ساكنون فى

أرضهم، ولم تسمعوا لصوتي" (القضاة ٦: ٨-١٠).

- "أنا الرب إلهك الذى أصعدك من أرض مصر" (المزامير ٨١: ١٠).

وإذا تأملنا هذه النماذج، لرأينا أن ذكر إخراج الرب لبني إسرائيل من مصر يأتى دائما كتبرير لما يريد الرب أن يوجه بني إسرائيل اليه وهو عبادته وحده كإله وحيد لا شريك له: "فاحترز لئلا تنسى الرب" (التثنية ٦: ١٣)، "ولا تخافوا الهة الاموريين الذين أنتم ساكنون فى أرضهم" (القضاة ٦: ١٠)، لأنه هو الرب الذى "أخرجهم" و"أنقذهم": "أنى قد أصعدتكم من مصر وأخرجتكم من بيت العبودية، وأنقذتكم من يد المصريين". (القضاة ٦: ٨). وهذا التقابل بين "الرب" و"المنقذ" تقرأه بوضوح، مرة أخرى، فى سفر هوشع: "وأنا الرب إلهك أخرجك من أرض مصر. والها سوى لست تعرف ولا منقذ غيرى" (هوشع ١٣: ٤).

وقد طرح المفسرون اليهود، بخصوص تفسير هذه الوصية، تساؤلا هو: لماذا لم ترد الوصايا العشر فى بداية التوراة؟ وقد ضربوا مثلا بشأن هذا الأمر، فقالوا: إن هذا الأمر يشبه إنسانا دخل الى دولة، وقال لهم، ساكنون ملكا عليكم! فقالوا له، هل صنعت لنا شيئا طيبا يجعلك تكون ملكا علينا، فماذا فعل؟ بنى لهم السور، وأدخل لهم المياه، وخاض حروبهم، ثم قال لهم: أأكون ملكا عليكم، فقالوا له: نعم. ونفس الأمر هنا فقد أخرج الرب بني إسرائيل من مصر، وشق لهم البحر، وأنزل لهم المن، وأصعد لهم البئر، وخاض لهم حروب عماليق. وقال لهم أملك عليكم، فقالوا له: نعم.

وحيث إنه أخرج بني إسرائيل من بيت العبودية وأصبح لهم إله، فإنه يأمرهم قائلًا: "لا يكن لك إلهة أخرى أمامى" (٤).

ولكن فكرة التوحيد فى هذه الوصية لا تصل الى درجة الكمال، حيث تعترف ضمنا بوجود إلهة أخرى "لا يكن لك إلهة أخرى أمامى". وتدل هذه الفقرة على أن هذه الوصية لم تكتب فى عصر موسى - عليه السلام - حيث

لم يكن هناك إلا إله واحد، لا منافس له، ولكن بعد أن عاش اليهود بين أمم أخرى، كانت لها آلهتها التي تأثروا بها وعبدوها.

لقد كان اليهود في بداية ظهورهم على مسرح التاريخ بدوا رحلا يخافون شياطين الهواء، ويعبدون الصخور والماشية والضأن وأرواح الكهوف والجبال^(٥). ولم يتخلوا قط عن عبادة العجل والكبش والحمل، ذلك أن موسى لم يستطع منع بني إسرائيل من عبادة العجل الذهبي لأن عبادة العجول كانت لا تزال حية في ذاكرتهم منذ كانوا في مصر، وظلوا زمنا طويلا يتخذون هذا الحيوان القوي أكل العشب رمزا لإلههم. وإنا لنقرأ في سفر الخروج (٢٥:٣٢-٢٨)، كيف أخذ اليهود يرقصون أمام العجل الذهبي، وكيف أعدم موسى واللويون ثلاثة آلاف منهم عقابا لهم على عبادة العجل^(٦). وفي تاريخ اليهود الباكر شواهد كثيرة تدل على أنهم عبدوا الأفعى. ومن هذه الشواهد صورة الأفعى التي وجدت في أقدم آثارهم، ومنها الأفعى النحاسية التي صنعها موسى والتي عبدها اليهود في الهيكل إلى أيام حزقيا (حوالي ٧٢٠ ق م)^(٧). وكانت الأفعى تبتدح حيوانا مقدسا لليهود كما كانت تبتدح لشعوب كثيرة عداهم. وذلك لأنها رمز للذكورة المخصصة من جهة. ولأنها من جهة أخرى تمثل الحكمة والدهاء والخلود - فضلا عن إنها تستطيع أن تجعل طرفيها يلتقيان^(٨).

وكان بعض اليهود يعظمون بعل، الذي كان يرمز اليه بحجارة مخروطية قائمة، وذلك لاه في رأيهم الجوهر الذكر في التناسل، وزوج الأرض الذي يخصبها^(٩).

وقد بقيت آثار عبادة الآلهة الكثيرة البدائية في عبادة الملائكة والقديسين، وفي الأصنام الصغيرة المتنقلة التي كانوا يتخذونها آلهة لبيوتهم^(١٠). وكذلك ظلت المعتقدات السحرية التي كانت منتشرة في العبادات القديمة، باقية عند اليهود إلى عهود متأخرة رغم إحتجاج الأنبياء والكهنة.

ومن الأمور المميزة لفترة تعدد الآلهة، والتي كانت ترتبط بوجود إله خاص بكل سبط من الأسباط أو لكل مدينة أو لكل شعب، أن آلهة بني إسرائيل لم يكن لها اسم محدد، بل كان هذا الإله ينسب إلى رب العائلة - أو السبط - "إله إبراهيم" (التكوين ٢٤ : ١٢)، ذكرت أيضا الآلهة التي تسمى: "بحد يتسحاك" "وأفير أو أدير يعقوب" الذي يمكن أن يفسر على أنه "ثور يعقوب" (بر يعقوب)، ومن هنا فإن جزءا من أسباط إسرائيل رأوا الإله على أنه على صورة ثور. وقد اتضح هذا من عبادة "العجل" (أي الثور)، ومن الثيران التي وضعها يربعام بن ناباط في الهياكل التي في بيت إيل وفي دان. ومن هنا يتضح أنه كان هناك، فيما يبدو، تقليدان فيما يتصل بصورة الإله - كان الأول، مرتبطا بأسباط بيت يوسف الذين كانت مراكزهم العبادية في بيت إيل وفي دان، وكان للإله عندهم صورة الثور. والتقليد الثاني، كان مرتبطا، فيما يبدو، بالكهنوت الأورشليمية وبسبط يهوذا، وكان للإله في هذا التقليد صورة إنسان، حسبما يتضح ذلك من الإصحاحات الأولى من سفر التكوين، ومن سفر الخروج وحزقيال. ومن هنا، فإنه من المحتمل أن تكون أسطورة العجل الذهبي الواردة في سفر العدد قد طورت بواسطة الكهنوت الأورشليمية في صراعها ضد التنافس العبادي السياسي لمراكز العبادة الشمالية. والجدير بالذكر أنه لم يعثر في الحفائر التي تمت مؤخرا في الهياكل الكنعانية على بقايا كثيرة لعبادة الأصنام. إن عبادة آلهة الآباء، كآلهة رئيسية للأسباط المنتسبة إليها، لم تكن تتناقض مع عبادات آلهة البيت أو الأرواح الحامية، "والترافيم" (الأوثان) التي يقوم بصنعها المثالون مثل إيلة التي سرقتها راحيل من أبيها وأخفتها في جراب الجمل (التكوين ٣١)، والتي وضعتها ميخال ابنة شاول في السرير وغطتها بالملابس لكي تضلل مطاردي زوجها داود. وفي هذه العلاقات بين الأسباط كان كل طرف يقسم بإسم إلهه الخاص، على غرار ذلك الاتفاق الذي عقده فيما بينهما يعقوب ولابان، كل رجل بإسم إله آبائه: "إله إبراهيم وإله ناحور يحكما بيننا" (التكوين ٣١ : ٥٣). ومن هنا فإن كل طرف في هذه الصفقة اعترف بوجود الإله الثاني، ولولا ذلك ماكان من الممكن الاعتراف

بجدوى القسم الذى أقسمه كل منهما.

وحيث أن تلك الأسباط كانت جواله، فإن ألهتها لم تكن ألهة مرتبطة بإقليم معين، وذلك على عكس ألهة السكان المستقرين الكنعانيون، إن إله الجماعة كان يرافقها ويوجه خطواتها ويدافع عنها فى تحركاتها، ويعطيها أوامر الحركة، على غرار ذلك الأمر الذى أعطى لإبراهيم: "إذهب من أرضك ومن وطنك ومن بيت أبيك إلى الأرض التى أريك" (التكوين ١٢ : ١) أى أن إله الأب مرتبط ارتباطاً عميقاً بتاريخ الجماعة ويوجهها. وهنا تتضح سمة مميزة للإله الإسرائيلى فى المستقبل، تجعله متناقضاً مع الألهة الإقليمية، إنه إله مرتبط بالزمان، وبالحركة، وبالتغيير، إله يحدد التاريخ ويفسر عن طريق التاريخ. "حينما إتصلت بيوت الأب المتحركة بالسكان المستقرين، استخدموا أماكن العبادة الخاصة بهم وعبدوا ألهتهم المحلية، دون أن يتخلو عن إله أبائهم باعتباره موجههم وحاميهم. وقد أدت عملية الاستيطان الدائم إلى التمرکز الدينى وإلى إعطاء إسم شخصى لإله الآباء". وفى كنعان، إلتقى الجوالون الإسرائيليون القدامى بالإله الرئيسى للساميين الغربيين "إيل" الذى كانوا يعبدونه فى أماكن مختلفة تحت أسماء مختلفة مثل "إيل شدائ"، و "إيل عليون" (الإله الأعلى)، و "إيل حى روى" (الإله الحى الذى ترائى)، و "إيل بریت" (إله العهد)، و "إيل عولام" (الإله الأبدى). والإله إيل، الذى يظهر فى الوثائق الأوراشية أيضاً باسم "شوراي"، كان هو سيد الخلق، وخالق العالم، ولكنه لا يتدخل فى التاريخ الإنسانى. إنه إله ملك، وهو أيضاً أبو كل الألهة (ومن هنا، جاءت صورة الإله خالق العالم الذى يقرر قراراً بلغة الجمع، فى مجلس الألهة، كما ورد فى الإصحاح الأول من سفر التكوين، والإله الذى يجلس فى رفقة أبناء الإله ويتحدث مع الشيطان فى سفر أيوب، والإله الذى يتزوج أبناءه فى سفر التكوين بنات الإنسان وينجب منهم الأبطال المعروفون منذ القدم، على غرار أبطال اليونانيين الذين يولدون من تزواج الألهة مع بنات الموت)، وإله بئر سبع هو "إله أبدى"، يدعوه إبراهيم

باسمه هناك، ويفرس أيضا شجرة طرفةا تكريما له، وهو طقس وثني واضح (التكوين الإصحاح ٢١: ٢٢). إن بئر سبع مرتبطة إرتباطا وثيقا بتقاليد إبراهيم، حيث يتجلى هناك أيضا الإله لاسحق كإله أبيه إبراهيم (التكوين ٢٢: ٢٥-٢٥) ويعقوب كإله آبائه (التكوين ٤٦: ١-٣). إذن فالتقاليد التي تربط الآباء بمراكز العبادة الأربعة (بئر سبع، ونابلس، وبيت إيل وممرا) هي أقدم بكثير.

إن الآباء يعرضون في هذه القصص المقرائية بإعتبارهم مؤسسي المراكز العبادية، ولكن هذه المراكز كانت في حقيقة الأمر مراكز عبادة كنعانية قديمة إكتسفت فيها الآباء عبادة الإله الأكبر إيل. والقصص التي تزعم أن الآباء أسسوا مراكز العبادة معناها الحقيقي هو أن الآباء تبناها وأن الإله البطريقى للأب، الإله الخاص لجماعات الجوالين، قد إمتزج مع إله السكان المستقرين الذين إتصل بهم الجوالون. إن تبني مفهوم: الإله القادر على كل شيء، "الكوني" قد وسع مفهوم الإلهوية لدرجة تطبيقه على العالم كله، وليس فقط على العشيرة أو بيت الأب.

إن يهوه الأساس الثالث في الإمتزاج الذي نتج من خلاله الإله الإسرائيلي، هو إله من سيناء، إله جبال "إله جبال إلههم" (الملوك الأول ٢٠: ٢٣)، وإله صحراوي. وهو إله مرتبط بجبل حوريب، ذلك المكان الأسطوري لإعطاء الشريعة، كما أن إله يهوه النبي هرب إلى سيناء إلى "جبل الرب حوريب" من الملكة إيزابيل، وهناك أيضا يظهر له يهوه (مضت فترة زمنية طويلة إلى أن بدأ مركز الإله يرتبط في وعي الشعب بأورشليم وهيكلها). وهو إله له علاقة خاصة بموسى، زعيم جماعات الأسباط الإسرائيلية، وفقا للتقاليد، حسبما توجد لإله الآباء علاقة خاصة بالآباء. ولكن سمته الخاصة المميزة، هي حسبما يبدو، كونه إله الحرب الخاص بتلك الجماعة من الأسباط. إن حقيقة أن إله إسرائيل هو إله مركب، أى خليط من عدة آلهة، قد تجلت في صيغة "أنا إله أبائك إبراهيم إله إسحاق وإله يعقوب" (الخروج ٢: ٦)، التي يضيف إليها الإله في العليقة

المحتركة إسمه يهوه، وهو إسم لم يكن معروفا به حتى ذلك الحين، أى أنه إله آخر بالإضافة إلى تلك الآلهة الأخرى المذكورة.

ويبدو أن الخطوة الخامسة فى تحول يهوه إلى إله قومى كانت حقيقة أن المملكة الموحدة والأمة تبلورت فى حرب لاهوادة فيها، على الأخص ضد القوة الثابتة والمهددة التى شكلها الفلسطينيون، وكان من الطبيعى أن يصبح إله الحرب هو الإله الرئيسى، وليس هذا فحسب، بل أن توحيد العبادة، وكذلك تركيزها، كانتا خطوات حاسمة فى عملية تركيز السلطة. وكانت الخطوة الخامسة فى عملية تحول يهوه إلى إله مركزى، بعد بدايات تمهيدية فى فترة الملك شاول، هى توحيد كل الأسباط تحت ملك داوود، وإقامة العاصمة الجديدة فى أورشليم، وتركيز عبادة يهوه فى أورشليم فى الهيكل فى عصر سليمان مع عملية التركيز السياسى، ووقف (تجوال) تحريك تابوت العهد، وبمرور الأجيال كذلك محاولة إلقاء أى مركز عبادى آخر ليهوه خارج هيكل أورشليم، وإن كانت قد إستمرت العبادات المحلية للبعل وأشيره.

إن الإصلاحات الدينية التى قام بها حزقياهو وبصفة خاصة ياشياهو، والتى كانت موجهة دائما لتقوية المكانة الرئيسية للسلطة المركزية فى الحلف مع الكهنوت الأورشليمى، كانت تتطوى دائما على هدم منصات ثانوية ليهوه كانت تتنافس الهيكل الأورشليمى، ولذلك فإنها كانت تعرض دائما بواسطة مسجلى القوائم الكهنوتية لعبادة يهوه على أنها خطيئة بحق الآلهة.

ومعنى هذا، أنه على عكس الاعتقاد السائد بأن الوحدة السياسية للملكة قد تم تحقيقها عن طريق وحدة سبقتها فى العقيدة الدينية التى خلقت وعيا قوميا مشتركا، يبدو أن هناك إستنتاجا عكسيا، وهو أن الوعى القومى الموحد والوحدة الدينية التى تتجلى فى عبادة يهوه قد فرض كل منهما عن طريق السلطة السياسية. وهذا الاعتقاد له سند من القوة كذلك فى ظاهرة الحصانة النسبية لأتبياء يهوه ضد غضب المملكة، حتى حينما بدأت فى التطور، إعتبارا

من الياهو قصاعدا، ظاهرة "الأنبياء الموبخين"، الذين أضفوا على يهوه بعدا أخلاقيا وانتقدوا النظام الإجتماعى والسلطوى.

وما لبثت فكرة إتخاذ يهوه إله اليهود القومى الأوحى أن تبلورت وأكسبت الديانة اليهودية وحدة وبساطة كانتا سببا فى إنتشالها من فوضى الشرك التى كانت تسود أرض كنعان، ويبدو أن اليهود الفاتحين ممسوا إلى أحد آلهة كنعان^(١١)، فصاغوه فى الصورة التى كانوا هم عليها، وجعلوا منه إلها صارما، ذا نزعة حربية، صنع المراس، ثم جعلوا لهذه الصفات حيودا تكاد تبعث الحب فى القلوب، ذلك أن هذا الإله لا يطالب الناس بأن يعتقدوا أنه عالم بكل شئ، وشاهد ذلك أنه يطلب الى اليهود أن يميزوا بيوتهم بأن يرشوها بدماء الكباش المضحاه لئلا يهلك أبناهم على علم منه مع من يهلكهم من أبناء المصريين^(١٢). كذلك فهو لا يرى أنه معصوم من الخطأ، ويرى أن أشنع ما وقع فيه من الأخطاء هو خلق الإنسان، وإذ ذلك تراه يندم بعد فوات الفرصة على خلق آدم وعلى إرتضائه أن يكون شاول ملكا. وتراه من حين الى حين شرها، غضويا، متعطشا للدماء، متقلب الأطوار، نزقا نكدا: "أتراف على من أتراف، وأرحم من أرحم"^(١٣). وهو يرضى عما إستخدمه يعقوب من ختل وخداع فى الانتقام من لابان^(١٤)، وهو كثير الكلام، يحب إلقاء الخطب الطوال، وهو حى لا يسمح للناس أن يروا منه إلا ظهره^(١٥)، وقصارى القول أنه لم يكن للأمم القديمة إله آدمى فى كل شئ كإله اليهود يهوه، الذى حاولوا أن ينفوا عنه بعض هذه الصفات: "ليس الله إنسانا فيكذب ولا كبنى البشر فيندم، أتراف يقول ولا يفعل أو تكلم كلاما ولا يتممه" (العدد ٢٣: ١٩).

ويلوح أنه كان فى بداية الأمر إلها للرعى يسكن الجبال^(١٦)، وحول كاتبوا أسفار موسى الخمسة، إله الرعد هذا الى إله للحرب، فأصبح يهوه "إلها للجيش" يدعو للفتح والاستعمار، ويحارب من أجل شعبه. وفى ذلك يقول موسى: "الرب رجل حرب"^(١٧)، ويردد داود صدى هذا القول نفسه فيقول:

"الذى يعلم يدئ القتال" (١٨). ويعد يهوه أن "يطرد الحويين والكنعانيين والحيثيين" يطردهم: "قليلا، قليلا" (١٩)، "وينزع جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، وأعطيك جميع اعدائك مدبرين"، ويقول أن الأرض التي فتحها اليهود ملك له وحده (٢٠). ويعرف أن الأرض، حتى الأرض الموعودة لاتنال إلا بعد السيف، ولا يحتفظ بها رلا بالسيف، وهو إله حرب ومتهور معجب بنفسه كالجندى، يتقبل الثناء ويشتهبه، ويحرص علي أن يتباهى بقدرته على إغراق المصريين فى البحر: "فيعرف المصريون إنى أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه" (٢١). وهو يرتكب فى سبيل إنتصار شعبه كافة ضروب الوحشية، ويأمر شعبه بأن يرتكبوا هم هذه الوحشية، فهو يذبح أمما بأكملها راضيا مسرورا من عمله.

ولما بدأ اليهود يزنون مع بنات مواب، قال لموسى: "خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس" (٢٢)، وهو يعرض رحمته على الذين يحبونه ويتبعون أوامره، ولكنه يورث الذنوب: "أنا الرب أهلك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى" (٢٣). وهو إله جبار يفكر فى إهلاك اليهود على بكرة أبيهم لأنهم عبدوا العجل الذهبى، ويضطر موسى الى أن يراجع حتى يتمالك عواطفه، فيقول لربه: "إرجع عن حمو غضبك وإندم على الشر بشعبك"، فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعله بشعبه (٢٤). ثم يريد يهوه أن يفنى اليهود أصلا وفرعا لأنهم عصوا موسى، ولكن موسى يستثير فيه عواطفه الطيبة ويأمره أن يفكر فيما يقوله الناس عنه إذا سمعوا بفعلته (٢٥)، وهو يختبر قومه إختبارا قاسيا فيطلب إلى إبراهيم التضحية بإبنه، ويعلم إبراهيم يهوه، كما يعلمه موسى، مبادئ الأخلاق السامية وينصحه ألا يهلك سدوم وعمورة، إذا وجد فيهما من الرجال خمسون، أو أربعون أو ثلاثون، أو عشرون، أو عشرة صالحون (٢٦). والعقابات التى يهدد بها يهوه شعبه المختار إذا ما عصاه تشتمل على قائمة هائلة من ألوان العقاب:

"ملعوناً تكون في المدينة وملعوناً تكون في الحقل ... وملعوناً تكون ثمرة
بطنك وثمره أرضك... ملعوناً تكون في دخولك وملعوناً تكون في خروجك، يرسل
الرب عليك اللعن والاضطراب والزجر في كل ما تمتد إليه يدك لتعمله حتى تهلك
سريعاً من أجل سوء أفعالك إذا تركتني، يلصق بك الرب الوياء حتى يببّدك عن
الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها. يضربك الرب بالسل والسمى
والبرداء والالتهاب والجفاف واللفح والذبول فتتبعك حتى تقنيك ... الخ، يضربك
الله بقرحة مصر وبالبواسير والجرب والحكة حتى لا تستطيع الشفاء، يضربك
الرب بجنون وعمى وحيرة قلب ... أيضاً كل مرض وكل ضربة لم تكتب في
سفر الشريعة هذا يسلطه الرب عليك حتى تهلك" (٣٧).

ولم يكن يهوه هو الإله الوحيد الذي يعترف اليهود بوجوده، أو يعترف هو
نفسه بوجوده، وشاهد ذلك أن كل ما يطلبه في الوصية الأولى من الوصايا
العشر، هو أن يقوم مقامه فوق مقام سائر الآلهة، ويقر بأنه "إله غيور"، ويأمر
أتباعه بهدم مذابحهم، وتكسير أنصابهم (٢٨) وإبادتهم. ولما كان اليهود قبل
إشعيا يفكرون في أن يهوه إله الأسباط جميعاً، أو حتى إله العبرانيين جميعاً،
فقد كان للموآبيين إلههم شمش، وكان نعومي يظن أن لا ضير من أن يظل
راعوث على ولائه له (٢٩). وكان بلزيبوب إله عكرون، وملكوم إله عمون. وقد
أشارت بعض أقوال التوراه إلى التعدد في الآلهة من بينها: قول موسى في
أغنيته الشهيرة: "من مثلك بين الآلهة يارب" (٣٠) و"إله في السماء وعلى
الأرض يعمل كأعمالك وجبروتك" (٣١)، و"الله قائم في مجمع الله، في وسط الآلهة
يقضى" (٣٢)، و"اسجدوا له يا جميع الآلهة" (٣٣)، والرب إلهكم هو إله الآلهة ورب
الأرباب (٣٤)، و"احملوا إله الآلهة، لأن إلى الأبد رحمته. إحمّلوا رب الأرباب لأن
إلى الأبد رحمته" (٣٥)، ويقول سليمان: "إلهنا أعظم من جميع الآلهة" (٣٦)، و"أيها
الرب إله إسرائيل لا إله مثلك في السماء والأرض" (٣٧).

ولم يكن جميع اليهود، اللهم إلا أعظمهم علماً، يعنون تمون إلهها حقاً

فحسب، بل إن عبادته فضلا عن هذا كانت في وقت من الأوقات منتشرة في بلاد اليهود حتى لقد شكوا حزقيال من أن البكاء حزنا على تموز كان يسمع في الهيكل^(٣٨). لقد كان ما بين اليهود من فوارق وما كان لهم من إستقلال كافيين لأن تبقى لطوائفهم ألهمتهم الخاصة حتى في زمن إرميا: "على عدد مدتك صارت ألهمتك يا يهوذا"، ثم يظهر النبي الحزين غضبه على بني وطنه لأنهم يعبدون بعلا ومولك^(٣٩). وفي أقوال يفتاح الجلعادي نجد إلها هو كموش إله ملك بني عمون: "أنست أنت الذي يرثك كموش إلهك الذي ترثه وكل ما ورثه يهوذا الهنا نرثه نحن" (القضاة ١١: ٢٤) وهي أقوال يتضح منها بوضوح تقسيم مجالات القضاء بين يهوذا وكموش، ونجد أن الدليل على أن يهوذا لم يكن إلها وحيدا بين بني إسرائيل في الاسم الثاني لجدهون، وهو يروبع، على اسم بعل، كما أن والد جدهون يوأش، قد بنى في عفرة مدينته مذبحا لبعل تحت شجرة مقدسة لأشيرة، دون أن يستشعر أي تناقض بين العبادتين، كذلك فإن شاول الملك أطلق على ابنه الثاني اسم إيشبعل (رجل بعل). والأدلة كثيرة على عدم شعور قضاة وملوك بني إسرائيل بأي تناقض بين عبادة يهوذا وعبادة آلهة أخرى من آلهة الكنعانيين والمؤابيين والعمونيين وغيرهم. فلما نشأت الوحدة السياسية في أيام داود وسليمان، وتركزت العبادة في الهيكل بأورشليم، أخذ الدين يردد أصدااء التاريخ والسياسة، وأمسى يهوذا إله اليهود الأوحده. ولم يخط اليهود نحو التوحيد خطوة غير هذه الخطوة، وهي أن لليهود إلها واحدا يعلو على آلهة غيرهم من البشر، حتى كان زمن الأنبياء. على أن الديانة العبرانية حتى في هذه المرحلة اليهودية كانت أقرب إلى التوحيد من كل دين آخر قبل عصر الأنبياء، إذا استثنينا عبادة الشمس القصيرة الأجل في عهد إخناتون. وبقيت عبادة يهوذا قرونا كثيرة دينا قوامه الخوف لا الحب، والرغبة لا الرغبة، رغم ما بذله سليمان من جهود لكي يجمل باللون والنغم عبادة هذا الإله^(٤٠).

ولكن بالتدريج فرض سدنة يهوذا على الذين يتعبدون له أن ينصرفوا

انصرافا تاما عن الآلهة الأخرى، وجعلوا ينظرون إلى تلك الآلهة على أنها أوثان، مستغلين في ذلك، ما هو مذكور من أمر يهوه، في ثنايا الوصايا العشر، من إنه "إله غيور"، أى إنه لا يطيق أن يشاركه في هيكله إله آخر. وهكذا غدا يهوه هو الإله الحى الواحد، على الأقل، في فلسطين: "فإنه أى إله فى السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وجبروتك" (٤١)؛ و"إنه أى شعب هو عظيم له آلهة قريية منه كالرب الهنا فى كل أدعيتنا إليه" (٤٢)؛ و"إنك قد رأيت لتعلم أن الرب هو الإله، ليس آخر سواه. فاعلم اليوم وردد فى قلبك أن الرب هو الإله فى السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه" (٤٣).

وقد جعل الرب عقابا لبنى إسرائيل، إذا سجدوا لغيره، هو حرمانهم من خيراته وحرمانهم من الأرض التى وعدهم بها: "فاحترزوا أن تتغوى قلوبكم وتعبثوا آلهة أخرى وتسجدوا لها فيحمرى غضب الرب عليكم ويفلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطى الأرض غلتها فتبيلون سريعا عن الأرض الجيدة التى يعطيكم الرب" (٤٤). وهذا يعنى أن الثواب والعقاب فى الديانة اليهودية كان قاصرا على الحياة الدنيا، ولم يكن فى هذا الدين جحيم يخصص لعقاب المذنبين، لأن اليهود قلما يشيرون الى حياة أخرى بعد الموت، ولم تدر فكرة البعث فى خلود اليهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء فى أن يكون لهم سلطان فى هذه الأرض.

وبالرغم من أن الوصية الأولى من الوصايا العشر، تدعو إلى توحيد الآلهية، فإن هذا التوحيد ليس مطلبا موجها إلى البشر جميعا، بل إلى بنى إسرائيل وحدهم.

إن إله بنى إسرائيل، ليس ربا للعالمين، كإله المسلمين مثلا، ولكنه إلههم هم وحدهم وخاصيتهم.

ولم يصل التوحيد إلى مجال العالمية إلا على يد الأنبياء أمثال عاموس

- واشعيا. ومن الفقرات الدالة على التوحيد فى التوراة وفى أسفار الأنبياء:
- "الرب هو الإله، ليس آخر سواه" (التثنية ٤: ٣٥)
- "أنت هو الإله وحدك لكل الأرض أنت صنعت السموات والأرض" (إشعيا ٣٧: ١٦).
- "هكذا يقول الرب خالق السموات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها، معطى الشعب عليها نسمة، والساكنين فيها روحا" (إشعيا ٤٢: ٥).
- "أنا الأول وأنا الآخر، ولا إله غيرى" (إشعيا ٤٤: ٦).
- "أيها الرب إلهنا خلصنا من يده فتعلم ممالك الأرض كلها إنك أنت الرب الإله وحدك" (الملوك الثانى ١٩: ١٩).
- "إنه هو الرب وحدك" (نحميا ٩: ٢).
- "قبلى لم يصور إله ويعدى لا يكون" (إشعيا ٤٣: ١٠).
- "إلتفتوا إلى وأخلصوا يا جميع أقاصى الأرض لأنى أنا الله وليس آخر، بذاتى أقسمت فخرج من فمى الصديق كلمة لا تراجع إنه لى تجتو كل ركبة يحلف كل إنسان" (إشعيا ٤٥: ٢٣-٢٤).
- "لأنى أنا الله وليس آخر لا إله سواى" (إشعيا ٤٥: ٥).
- "أستم لى كبنى الكوشيين يا بنى اسرائيل" (عاموس ٩: ٧)
- وعلى أى الأحوال فإن القول بالتوحيد الصريح فى اليهودية، لم يقل به فلاسفة اليهود فى العصور الوسطى، إلا بالتلقى عن الاسلاميين، وقد دام بدوام هذا التلقى، وارتفع بارتفاعه.

التوحيد في الإسلام:

"لا تجعل مع الله إلها آخر فتتعد مذموما مخذولا" (الإسراء ٢٢).

يعتبر التوحيد أول ركن من أركان الإسلام الخمسة "أشهد ألا إله إلا الله"، ويقرر القرآن الكريم أن الله هو الواحد الأحد الذي ليس كمثلته شيء، له الأسماء الحسنی، يعرفه البشر عن طريق ما أوحى به الأنبياء والمرسلين، وآخرهم محمد (صلعم)، وأن التأمل والتدبر في الكون سبيل للإهتداء إلى هذا الإله الواحد الحي.

فالتوحيد في الإسلام هو أول دعوة الرسل: "لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره" (الأعراف ٥٩).

وقال هود عليه السلام: "اعبدوا الله ما لكم إله غيره" (الأعراف ٦٥).

والتوحيد هو قول صالح عليه السلام، وقول شعيب: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت" (النحل ٣٦).

وقال تعالى: "وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون" (الأنبياء ٢٥). فالتوحيد هو أول ما يدخل به المرء إن أراد، الإسلام، وهو آخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة".

والقرآن الكريم يقرر توحيد الربوبية، ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني. فإذا كانوا يسلمون في الأول، وينزعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه: إنكم إذا كنتم لا تعلمون إنه لا خالق إلا الله وحده، وإنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم، ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك لهم في ذلك، فلا تعبدون غيره وتجعلون معه إله آخر، كقوله تعالى:

"أَمْ خُلِقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُنْزِلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِمْ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُكُمْ أَمْرَهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ" (النمل: ٥٩).

كما قال تعالى:

"أَأَنْتُمْ لَا تَشْهَدُونَ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهٌ آخَرُ قُلْ لَا أَشْهَدُ" (الأنعام: ١٩).

وبهذا نعلم أن التوحيد وفق المفهوم الإسلامي، هو توحيد الإلهية، ومعنى استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له بما يتضمن، توحيد الربوبية، أي بيان أن الله وحده خالق كل شيء، قال تعالى:

"فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ" (الروم: ٣٢).

وهذا التوحيد الخاص، هو الذي دعا الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب إليه، لأن الله ليس إلهًا خاصًا لمجموعه من البشر بل هو الإله لجميع البشر، شأن إله بني إسرائيل، ولكنه رب كافة البشر:

"قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ" (آل عمران: ٦٤).

وغالب سور القرآن متضمنة لنوع التوحيد، بل كل سورة في القرآن. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبى، وإما أمر ونهى وإلزام بطاعته، فذلك من مكملات التوحيد، وإما خبراً عن إكرامه لأهل توحيده، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما فعل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. وقد شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبيائه

ورسله: قال تعالى: "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله هو الإسلام" (آل عمران ١٨-١٩).

وقد زخر القرآن الكريم بالعديد من الآيات التي تشير إلى عقيدة التوحيد، وإلى أن الله واحد لا شريك له:

نذكر منها على سبيل المثال:

- "قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد" (سورة الاخلاص).

- "فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبن" (الشعراء ٢٠٣).

- "وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون" (سورة الزخرف ١٤).

- "قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا تبتغوا إلى ذي العرش سبيلا" (الاسراء ٤٢).

- "يا أيها الناس أعبدا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون" (سورة البقرة ٢١).

- "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" (سورة الذاريات ٥١).

- "هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين" (غافرة ٦).

- "فإلهم إله واحد فله أسلموا وبشروا المخبتين" (الحج ٣٣).

- "الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم" (النمل ٢٦).

- "قل تعالوا أتبعوا ما حرم ربيكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا"
(الأنعام: ١٥١).

- "ذلكم ربيكم لا إله هو خالق كل شيء، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل"
(الأنعام: ١٠٢).

- "آلم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق"
(آل عمران: ٢-٣).

الوصية الثانية:

"لا تصنع لك منحوتا ولا صورة شيء مما في السماء من فوق
ولا مما في الأرض من أسفل، ولا مما في المياه من تحت الأرض.
لا تسجد لهم ولا تعبدون لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد
ذنوب الآباء في البنين إلى الجيل الثالث والرابع من مبغضى
وأصنع رحمة إلى ألف من محبى وحافظى وصاياي".

وتتفق هنا الصيغة في كل من نسخة الواردة في الخروج: ٢٠: ٤-٦، والثنية: ٥: ٨-١٠، وقد وردت هذه الوصية بصيغة أخرى: "إحترزوا من أن تنسوا عهد الرب الهكم الذى قطع معكم وتصنعوا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة لكل ما نهك عنه الرب" (الثنية: ٤: ٢٢).

كما وردت كذلك في سفر الخروج بصيغة أخرى: "لا تجعلوا معى آلهة من فضة وآلهة من ذهب لا تصنعوا لكم" (الخروج: ٢٠: ٢٣)، وكذلك في سفر اللاويين: "لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا أو ذهبا ولا تجعلوا في أرضكم حجرا مصورا لتسجلوا له" (اللاويين: ٢٦: ١).

وتعتبر هذه الوصية متممة للوصية الأولى بشأن عبادة الله، إله بنى إسرائيل، دوننا عن سائر الآلهة الأخرى، فحيث أنه أخرج بنى إسرائيل من بيت العبودية وأصبح لهم إله، فإنه يأمر قائلا: "لا يكن لك آلهة أخرى أمامى، ولا

تصنع لك منحوتات ولا صورة...". وهذه الوصية على غرار الوصية الأولى تبدأ، هي الأخرى، بصيغة المخاطب المفرد "لا تصنع لك..." والوصية تحرم صنع تمثال لأي صورة، ولكنها لا تحرم الصياغة الفنية من أجل المتعة الفنية (مثل صور النباتات، والحيوانات المختلفة في هيكل سليمان)، ولا تحرم الصياغة الفنية لأشكال من عائلة الرب، مثل "الكروبيم" (ملانكة مجنحة من الذهب وضعت على طرفي غطاء تابوت الرب بناء على أمر من الله لموسى" سفر الخروج ٣٧:٧)، ولا تحرم تلك التي على غرار الحية النحاسية التي أمر الرب موسى بصنعها ووضعها على راية ورفعها "فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس، يحيا" (العدد ٢١:٩)، لأن التحريم لم يحل على الصور لأنها تستخدم للزينة والإكرام، وليس للعبادة؛ بينما يحل التحريم على التماثيل التي تعبد على غرار الآلهة. وليس هناك تمييز بين تماثيل آلهة إسرائيل وتماثيل الآلهة الأجنبية؛ وفي الحقيقة، لا يوجد تمييز بين التماثيل والإلوهية - أى أنه، لا يوجد إقرار بالشكل الرمزي للتماثيل، الذي لا يمثل إلا رمزا تجسيدا للإلوهية الخفية عن العين. إن أى تمثال يعبد يحل عليه التحريم، ويعتبر بمثابة إله في حد ذاته؛ وبناء على ذلك، فإن التماثيل الذي يعبد هو "اله آخر" ومن يعبده يثير غيرة الرب، لأنه ينقض الوصية الأولى "لا يكن لك آلهة أخرى أمامي".

وهذا التحريم ورد له تبرير واضح في سفر التثنية: "فإنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب في حوريب من وسط النار. لئلا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تماثلا لمنحوتات صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثى. شبه بهيمة مما على الأرض شبه طير ما ذى جناح مما يطير في السماء. شبه دبيب ما على الأرض شبه سمك ما مما في الماء تحت الأرض، ولئلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم كل جنة السماء التي قسمها الرب الهك لجميع الشعوب التي تحت كل السماء فتجتذب وتسجد لها وتعبدوها" (التثنية ١٦: ١٩-١٩). ومعنى هذه الفقرات، هو إنه محرم تصوير أى صورة أو تمثال للرب،

لأنكم لم تعرفوا ما هو شكله؛ وبناء على هذا فإن أى صورة أو تمثال للرب تكون بمثابة تزيف وكذب، ومن هنا يستدل على وجهة نظر التمثال باعتبارها تشير إلى وجود اله آخر خفى عن العيون؛ أى إنه توجد هنا عملية تمييز بين الرمز والمرموز اليه، وإن كان لابد من الاعتراف، بأن هذا التمييز ليس واردا بكثرة فى العهد القديم، وعلى الأخص فى الوصايا العشر. ويبدو أنه يمكن تقدير هذا التمييز، على أنه ثمرة تأمل، ومحاولة لاستخراج تبرير "عقلانى" للتحريم الوارد فى الوصايا العشر، الذى جاء به فى صورة "مجردة" للغاية.

وعدم وجود تمييز بين التمثال والإلهية، على النحو الوارد فى الوصية الثانية، لا يعتبر خطأ أو مبالغة جذلية. إن من يعبد الأوثان عن طريق التماثيل، تكون الحدود بين الإلهية الخافية عن العين وتمثالها هى حدود غير واضحة بالفعل؛ وذلك لأنه فى طقس معين يمنح "الحياة" للتمثال، ويتم عبادة الإله، وقبوله للعبادة، وعلاقاته مع عبده عن طريق التمثال. إذن فإن التحريم الوارد فى صيغة الوصية الثانية موجه فى أساسه، لوجهة نظر كانت شائعة، وكانت متصلة من الناحية النفسية، بين عبدة الأوثان فى العصور القديمة، وعلى هذا الأساس فإن الوصية الثانية لم تخطئ عندما تجاهلت الفارق بين الرمز والمرموز اليه، وبنفس القدر يقوم الجدول حول الوثنية التى تصوره مثل عبادة الشجر والأحجار من صنع يد الإنسان:

- "ودفعوا آلهمتهم إلى النار ولأنهم ليسوا آلهة بل صنعة أيدي الناس خشب وحجر فأبأنوهم" (سفر الملوك الثانى ١٩: ١٨).

- "أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس. لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم. لها أيدي ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشى ولا تنطق بحناجرها". (المزاميره ١١: ٣-٧)

- "وامتلات أرضهم أوثانا يسجلون لعمل أيديهم لما صنعتهم أصابعهم. وينخقض الإنسان وينطرح الرجل فلا تغفر لهم" (اشعيا ٢: ٨).

وقد تأكدت هذه الصيغة في سفر اشعيا كذلك:

- فبمن تشبهون الله وأى شبه تعادلون به. الصنم يسكب الصانع والصانع يفسده بذهب ويصوغ سلاسل فضة" (اشعيا ٤٠: ١٨-١٩).

- "بمن تشبهوننى وتسووننى وتمثلوننى لنتشابه" (اشعيا ٤٦: ٥). (٤٥)

وعلى هذا النحو، فإن ما يفهم من هذه الوصية، وعلى ضوء التفسير الوارد في (التثنية ٤: ١٥): "فإنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب في حوريب من وسط النار"، هو إنه لا توجد لدى البشر في عالم المادة أى صورة يمكن أن يشبهوا بها الله حتى يعرفوه بها، وهو ما يضيف على الله صفة "الروحاني المطلق"، الذى لا يمكن تشبيهه بأى شئ آخر، لأنه اله خفى لا مثيل له، لا بد من الالتزام بوحديته وعدم ماديته ولا يمكن عبادته عن طريق شئ مادي، تمثال أو صورة، ولا يجوز أن يكون له شريك فى الألوهية، حتى ولو كان من القوى المؤثرة فى العالم بشكل مستقل وعلى غير صلة به. (٤٦)

وقد فسر المفسرون القدامى من اليهود ما ورد فى قصة ابراهيم (عليه السلام) ويعقوب عند ذهابهما إلى مصر على نحو يتفق مع ما نصت عليه هذه الوصية من عدم السجود لغير الله، فقد كانت من عادة الملوك القراعنة أن يكون معهم دائما فى حجرة جلوسهم تمثالا لمعبودهم منخفضا جدا بحيث أن من يريد الدخول، ومن يؤذن له بالدخول يدخل بانحناء كبير جدا لدرجة السجود، وبذلك يكون مجبورا على أن يسجد للصنم بدون قصد. ولما نزل ابراهيم إلى مصر وأراد الدخول على فرعون مصر، ورأى الصنم على الباب والباب واطىء جدا، فماذا فعل؟ فهل يدخل ويسجد للصنم، وهذا ما لا يمكن أن يفعله ابراهيم الذى بشر بتوحيد الله، فصلى الى الله صلاة حارة أن يخلصه وحصلت المعجزة وارتفع الباب بحيث تمكن ابراهيم من الدخول على فرعون وهو مرفوع الرأس والقامة بدون انحناء، ولم يسجد للصنم.

ولما حضر يعقوب لمصر وأراد الدخول على فرعون تكررت المعجزة معه.

وهذه المعجزة سبق ووقع ليعقوب مثلها، وذلك حينما رجع من بيت لابان وأراد مقابلة أخيه عيسو، وجاء في التكوين ٣٠:٢٣ ما نصه: "أما هو فاجتاز من قدامهم وسجد سبع مرات حتى اقترب إلى أخيه.."، فكيف أن يعقوب يسجد لغير الله وهو الأمر المخالف لنصوص الشريعة القائلة "لا تسجد لإله آخر". ولذلك فسر المفسرون القدماء جملة "أما هو فاجتاز قدامهم" أنها إشارة إلى نور الله، وليس لعيسو، كما جاء في المزمور ١٦: ٨: "جعلت الله أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع"، وكذلك وقع له عندما مرض وأتى يوسف إليه لعيادته "التكوين ٣٨: ٤٧": "وسجد اسرائيل على رأس السرير"، وكيف يسجد لإنسان، لغير الله. لهذا فسر "راشي"، أن نور الله دائماً في رأس سرير المريض، وإلى نور الله سجد يعقوب. (٤٧)

ويرى ول ديورانت أن تحريم الدين اليهودي لأي تصوير أو تمثيل للرب كان سبباً قضى على إمكان التطور الفني عند اليهود، لدرجة أن سليمان عند بنائه للهيكل اضطر للإستعانة بالفنانين الأجانب سواء في البناء أو النحت أو التصوير، لأن هذه المجالات لم يكن اليهود ليستطيعوا تحقيق تطور فيها، لأنها تستمد وحيها من الموضوعات الدينية قبل كل شيء، ومن هنا فإن عهد سليمان يكاد يكون عهداً أجنبياً عن العبرانيين، وكل ما كان الكهنة يجيزونه من الفنون هما فنا العمارة والموسيقى، وكانت الأغاني والمراسيم التي تقام في الهيكل هي التي تخفف من أكدار حياة الشعب وشقائه. فكانت فرقة موسيقية معها مختلف الآلات تنضم إلى جوقة المغنين في ترتيل المزامير فتبدو صوتاً واحداً لتسبيح الرب وحمده وتمجيد الهيكل: "وداود وكل بيت اسرائيل يلعبن أمام الرب بكل أنواع الآلات من خشب السرو والعيسدان وبالرباب، وبالدفوف، وبالجنوك وبالصنوج" (٤٨) وبالإضافة إلى ما تقدم، فإنه تجدر الإشارة، إلى أن الوصية تتضمن تبريراً لهذا الأمر الإلهي بعدم صنع التماثيل والصور، وهذا التبرير هو

إنه "إله غيور" (٤٩) يتعقب ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع من أعدائه، مما يجعل الخير والشر بالضرورة مسألة موروثية وليست مسألة مرتبطة بالقيم الأخلاقية وبالاختيار والمسئولية الفردية، وهو الأمر الذي يهدم التجربة الدينية من أساسها، ولكن هذه الشريعة نسخت في سفر التثنية "لا يقتل الآباء عن الأبناء ولا يقتل الأبناء عن الآباء، وكل إنسان بخطيئته يقتل" (التثنية ٢٤: ١٦)، وكذلك أيضا في سفر حزقيال: "النفوس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون" (حزقيال ١٨: ٢٠).

موقف الإسلام من الشرك:

تناول القرآن الكريم عقائد الشرك، وبين بطلانها، لأنه لو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه، لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشراكة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرد بالملك والالوهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك إنفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه، وإذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور: أما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وأما أن يعلو بعضهم على بعض؛ وأما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الاله، وهم العبيد المربوبون المقهورون.

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل الأدلة على أن مدبره إله واحد، وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره، ولا رب لهم سواه. يقول تعالى:

"ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض" (المؤمنون ٩٢)

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى:

"لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا" (الأنبياء ٢٢).

وقد حدد القرآن الكريم موقف الله سبحانه وتعالى من الشرك، في إطار بعيد، عن المفهوم التوراتي، الذي يصف يهوه، إله بني إسرائيل، بأنه يرفض الشرك لأنه "إله غيور". إن المنطق القرآني في النهي عن الشرك يقوم على أساس أن العلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، فهكذا تبطل إلهية إثنين، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذ وحده إلهًا، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهًا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن يسوق العديد من الأدلة على قدرته كخالق، وعجز العبادات التي يصنعها البشر بأيديهم "أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون" (الاعراف ١٩١)، ويحدد في القرآن الكريم موقفه الحاسم من الشرك والمشركين على النحو التالي:

١ - النهي عن الشرك:

- "فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذنين" (الشعراء ٢١٣)

- "وقال الله لا تتخذوا إلهين إثنين، إنما هو إله واحد" (النحل ٢١)

- "قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئًا" (الأنعام ١٥١)

٢ - أن الله لا يقبل الشرك ولا يفرقه:

- "إن الله لا يفرق أن يشرك به ويفقر ما دون ذلك لمن يشاء" (النساء ٤٨)

- "ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء" (الحج ١٧)

- "ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق" (الحج ٣٠).

- "ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون" (المؤمنون ١١٧).

- "قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين (الروم ٤٢).

٣ - إن الشرك إثم عظيم:

"ومن يشرك بالله فقد إفتري إثما عظيما".

٤ - إن المشركين نجس:

"يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" (التوبة ٣٠).

٥ - أن الشرك محبط للعمل ومفضى للخسران:

"ولقد أوحى اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد..." (الزمر ٦٦).

"ومن يضلل الله فما له من هاد" (الزمر ٣٦).

٦ - عجز الشركاء ومهانة الآلهة وعجز الاصنام التى ادعى المشركون إنهم آلهة قادرة على المنع والمنع:

- "إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين" (الاعراف ١٩٤).

- "أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون".

- "ويعيبون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله" (يونس ١٨).

- "إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب" (الحج ٧٤).

- "هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه" (لقمان ١١).
- "أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه" (الرعد ١٦).
- ٧ - "إن الله منزّه عن اتخاذ ولد له، لأن له ما فى السموات والأرض، ولأنه لم تكن له زوجة:
- "وقالوا اتخذ الله ولداً، سبحانه، بل له ما فى السموات والأرض كل له قانتون" (البقرة ١١٧).
- "قالوا اتخذ الله ولداً، سبحانه، هو الفنى، له ما فى السموات والأرض إن عندكم من سلطان أبهذا تقولون على الله ما لا تعلمون" (يونس ٦٨).
- "أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة" (الانعام ١٥١).
- "وما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله" (المؤمنون ٩١).
- "وقالوا اتخذ الرحمن ولداً، سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون" (الانبيا ٢٦).
- "وقالوا اتخذ الرحمن ولداً، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً" (مريم ٨٨-٩٢).
- "لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار" (الزمر ٢٧).
- "إلا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون" (الصافات ١٥٢).
- "وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الدل وكبره تكبيرا" (الاسراء ١١١).
- "الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن شريك فى الملك وخلق كل شيئا وقدره تقديرا" (الفرقان ٣).

لا تصنع لك تمثالا منحوتا ... فى المسيحية:

يقول الأنبا شنودة الثالث بابا وبطريرك الكرازة المرقسية فى تفسيره لهذه الوصية من وجهة نظر المسيحية الارثوذكسية:

"إن هذه الوصية لا تعنى عدم تزيين الكنائس بصور العذراء والملائكة والقديسين، إنما مفتاح هذه الوصية هو عبارة "لا تسجد لهن ولا تعبدهن"، فالمقصود هو منع عبادة الصور والتماثيل، وخاصة أن هذه الوصية قد قدمت فى وقت انتشرت فيه الوثنية وعبادة الأصنام.

أما نحن فعندما نزين الكنائس بالصور، إنما يكون ذلك لنتذكر أصحابها فنتمثل بأعمالهم الصالحة. ونحن لا نعبد الصور، وإنما نكرم أصحابها الذين يكرمهم الأب نفسه، كما يقول يسوع المسيح:

إن كان أحد يخدمنى، يكرمه الأب" (انجيل يوحنا ١٢: ٢٦)، (٥٠)

ويواصل الأنبا شنودة تفسيره لهذه الوصية بقوله:

"إن ينبنى ألا تفهم الوصية الثانية بمعنى مطلق، أو بمعنى حرفى، وإنما فى حكمة ندرك روحها وقصدها، وكما أعطانا الرب مثال الكارويين والصور التى زين بها الهيكل، كذلك أعطانا مثالا آخر فى تابوت العهد الذى كانت له مكانة عظيمة فى العهد القديم، والذى سجد أمامه يشوع هو وشيوخ إسرائيل، ليس سجود عبادة، إنما سجدوا تذلا أمام الرب لما هزموا فى عاي. ونحن نعرف أن داود النبى العظيم رقص أمام تابوت العهد بعد أن أعاده لمجد عظيم (صموئيل ٦: ١٥-١٦) ولم يكن ذلك منه عبادة الأصنام، إنما تكريم لتابوت الرب.

إن الوصية الثانية تمنع الصور للعبادة، ولا تمنعها للزينة والإكرام. (٥١)

وهكذا نرى أن هناك إختلافا فى التفسير بين المفهوم اليهودى الذى ينطلق من عبارة "لا تصنع لك تمثالا منحوتا" ويعتبر أن هذا هو مفتاح الوصية الثانية،

وبين المفهوم المسيحي الذي ينطلق من عبارة "لا تسجد لهن ولا تعبدن" ويعتبر أن هذا هو مفتاحها العملي.

أما بالنسبة للشق الآخر من الوصية الذي يقول: "أفتقد ذنوب الآباء في البنين إلى الجيل الثالث والرابع من مبعضى"، فإن الأنبا شنوده يرى أنه إذا كان الأبناء يحملون ذنوب آبائهم، في قوانين الوراثة الطبيعية في الجسد والطبع والعقل، وبعض الأمور الاجتماعية وما يشبهها، فإنه من ناحية خلاص النفس لا ذنب للابن في خطيئة أبيه، ويرى أن أسفار الأنبياء نسخت هذا الجزء من هذه الوصية، ويستدل على ذلك بما جاء في سفر إرميا على لسان إرميا النبي: "في تلك الأيام لا يقولون بعد: الآباء أكلوا حصرما، وأسنان الأبناء ضمرت، بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه" (إرميا ٣١: ٢٥-٣٠). كما يستند أيضا إلى ما جاء في سفر حزقيال:

"...عسا بالكم تضربون هذا المثل .. قائلين: الآباء أكلوا الحصرم، وأسنان الأبناء تضرس، حتى أنا يقول السيد الرب، لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل، ها كل النفوس هي لي. نفس الأب كنفس الابن، كلاهما لي. النفس التي تخطئ هي تموت ... وإن ولد (رجل) ابنا، رأى جميع خطايا أبيه التي فعلها قرأها ولم يفعل مثلها .. فإنه لا يموت بإثم أبيه .. حياة يحيا .. النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون" (حزقيال ١٨: ١-٢٠).

وعندما أنبرى الأنبا شنوده لتفسير عبارة "دمه علينا وعلى أولادنا"، ومدى ارتباط تلك العبارة بحمل يهود اليوم ذنب آبائهم في دم المسيح، أجاب بأنه طالما أن اليهود يصرون على موقفهم من المسيح على أنه لم يولد بعد، وأنه كان إنسانا مجذفا مضلا، ناقضا للشرعية وكاسرا للسبت، وأنه يستحق ما فعلوه به فإنهم يشتركون مع آبائهم ويكونون مدانين بدم المسيح مع آبائهم، ما إذا تابوا وأمنوا بالمسيح واعترفوا بمجيئه، وأن آبائهم كانوا مخطئين في صلبه، حينئذ تقع

الدينونة على أباثهم فقط لا عليهم ولا يشتركون في الذنب ولا يعوبوا يهوداً بل مسيحيين. (٥٢)

الوصية الثالثة:

- "لا تحلف باسم الرب الهك باطلاً لأن الرب لا ييسر من ينطق باسمه باطلاً".

وهذه الوصية تقضى بعدم القسم باسم الله زوراً أو باطلاً وتعريضه للتدنيس.

ويقول موشيه جرينبرج، إن هذه الوصية مصاغة بتعبيرات مزبوجة المعنى. فالفعل العبري المستخدم في صياغة الوصية هو "ناساشيم"، وهذا الفعل يفسر استناداً إلى التعبير الكامل "ولا أذكر أسماءهم بشفتي" (المزامير ١٦: ٤) بمعنى أنطق أسماءهم، وكذلك "وأتحمل عهدى على فمك" (المزامير ١٦: ٥٠) حيث يرد الفعل "ناسا عل" أيضاً بمعنى "نطق". أما كلمة "ليشاف" فإن لها معنيان هما: "كذباً" والمثال على ذلك: "الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم كذب" (المزامير ١٤٤: ٨، ١١)؛ وكذلك استبدال كلمة "عيد شاقير" (شهادة زور) الواردة في الوصايا العشر في نسخة سفر التثنية، وكذلك أيضاً "إن كنت قد سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلى إلى الفش" (أيوب ٥: ٣١)، وتعنى الكلمة كذلك "باطلاً" (ارميا ٢: ٢٠، ٤: ٣٠، ٦: ٢٩). والتعبير كله "لوتيسا ليشاف" يفسر على معنى "لا تنطق باسم الرب باطلاً"، وهو المعنى الذى يتحمل عدة معان. فمن مقارنته بما هو وارد في (المزامير ٤: ٤): "الذى لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذباً"، يمكن تفسير الوصية، على إنها تحرم استخدام اسم الرب في القسم الكاذب، على غرار ما هو وارد في سفر اللاويين ١٩: ١١): "ولا تحلفوا بإسمى للكذب فقد نسى اسم إلهك". ولكن وفقاً للمعنى الآخر لكلمة "ليشاف" (باطلاً) فإن المفسرين القدامى وجدوا أن هذه الكلمة تعنى القسم باسم الرب باطلاً: فقد رأى فيلون أن هذه الكلمة تعنى تحريم القسم الكاذب، وكذلك تحريم "الذين

يقسمون بحكم العادة السيئة بصورة مبالغ فيها وبونما رقابة بالنسبة للأشياء المعتادة.. لأنه من المبالغة في القسم يأتي القسم الكاذب وتدنيس إسم الرب " (عن الوصايا العشر، ص ٨٤-٩١). وحيث أن الفعل "ناسا" يرادف الفعل "بطية" (بمعنى نطق) - ليس فقط في القسم - فقد وسع حاخامات اليهود من نطاق الوصية بحيث اشتملت على تحريم ذكر اسم السماء بغير ما ضرورة، ومن ذلك قولهم على سبيل المثال "كل من يبارك ببركة لا ضرورة لها يرتكب إثما استنادا إلى لا تحلف" (البركات ٣٣: ٧١)، (٥٣)

وهنا نجد أن تفسير جرينبرج ينصب أساسا على التفسير اللغوي لصياغة الوصية، بما يعنى أن الوصية لا تقتصر فقط على "لا تحلف" بل هي أوسع نطاقا من ذلك لأنها قالت "لا تتلق" فهي إذن ليست قاصرة على القسم الباطل، وإنما تشمل كل استخدام باطل لاسم الله.

وصياغة الوصية على هذا النحو "لا تحلف باطلا"، تتفق مع ما ورد في أجزاء أخرى من العهد القديم، تسمح لليهود بأن يحلفوا باسم الرب:

"الرب إلهك تتقي، وإياه تعبد، وبإسمه تحلف" (التثنية ١٢: ٦)، وفي نفس السفر أيضا: "...إياه تعبد، وبه تلتصق، وبإسمه تحلف" (التثنية ١٠: ٢٠). والمقصود هنا من عبارة "وبإسمه تحلف" أي لا تحلف باسم آخر من أسماء الآلهة الأخرى، وذلك خوفا من أن يحلفوا بالهة الأمم الأخرى. وقد وضح هذا الأمر عندما أمرهم الرب على لسان يشوع قائلا: "لا تدخلوا إلى هؤلاء الشعوب... ولا تذكروا إسم الهتهم، ولا تحلفوا بها، ولا تعبدوها، ولا تسجدوا لها" (يشوع ٢٢: ٧)، وقال الرب لإرميا: "ويكون إذا تعلموا علما طرق شعبي أن يحلفوا بإسمى (حى هو الرب)، كما علموا شعبي أن يحلفوا ببعل" (إرميا ١٢: ١٦)، وحيث تضايق الرب جدا من أنهم حلفوا بالبعل وبآلهة الأخرى، حيث قال للنبي فى غضب: "كيف أصف لك عن هذه؟ يكون تركونى، وحلفوا بما ليست الهة" (إرميا ٥: ٧). لذلك كانت فضيلة فى ذلك العصر الوثنى أن يحلف

الإنسان باسم الرب، معلنا إيمانه به، وعدم إيمانه بالوثنية: "إسمعوا يا بيت يعقوب... الحالفين باسم الرب" (إشعيا ٤٨: ١)، لأن ذلك كان يميزهم عن الوثنيين، ووصل الأمر إلى حد تشجيع الرب لهم على الحلف بإسمه: "بذاتي أقسمت .. لى تجشوا كل ركبة، يحلف كل إنسان" (إشعيا ٤٥: ٢٣).

ويقول شالوم أليك فى تفسيره لهذه الوصية: "إن الصفة الأخرى من صفات القدوس تبارك وتعالى، وهى صفة من الصفات التى تتجلى فى العالم، وفى إمكان الناس أن يفهموها، هى صفة الحق، وقد قال إرميا: "أما الرب الإله فحق، هو إله حى وملك أبدى من سخطه ترتعد الأرض ولا تطيق الأمم غضبه" (أرميا ١٠-١٠). وتفسير هذا استنادا إلى "راشى"، "حق لماذا، لأنه إله حى وملك العالم لذلك يستطيع أن يحقق أقواله، ولكن اللحم والدم يقول ليفعل ويموت أو تضعف قوته أو يتهاك وليس فى استطاعته أن يفى". إذن، فالأساس لحقيقة القدوس تبارك هو أبديته، لأنه حى وموجود إلى الأبد، وهذه أيضا صفة من صفات القدوس تبارك وهى صفة يستطيع الناس أن يفهموها. وعلى أى حال فإن "طابع القدوس تبارك وتعالى هو الحق" (سندرين ١: ٦٤)، ومن أجل هذه الصفة "لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا"، والوصية التاسعة "لا تشهد على قريبك شهادة زور" هى وصية فى التثنية ١٧: ٥، إذن ما هو الفارق بينهما؟ يقول ربى يوحنا نان: "ساكن ولن أكل، هذا كذب (أى أن، القسم بما هوأت يعتبر شهادة كاذبة)، وتحذيرات الرب هى: لا تقسموا بإسمى كذبا؛ وأكلت ولم أكل، هذا كذب (أى أن القسم بما مضى وليس حقيقة يعتبر قسما كاذبا). وقد فسرت المشنا هذا على النحو التالى: "ما هو القسم الكاذب؟ إنه القسم بتغيير ما هو معروف للإنسان: من يقول عن عمود من الحجر إنه من الذهب، وعن الرجل إنه امرأة...". ومن هنا فإن القسم الكاذب هو إستهانة وإستهزاء باسم الرب، ومن ينطق باسم الرب باطلا لا يقبل على نفسه نير ملكوت القدوس تبارك وتعالى،

والشخص الذى يحلف باسم الرب لابد وأن يكون هناك شك فى صحة أقواله ويشعر أن الآخرين لا يصدقونه، ولو كان هذا الأمر معروفا للجميع على أنه حقيقة فلا يجوز للإنسان أن يقسم عليه، ولذلك فإنه حينما يقسم فإن الآخرين يشكون فى أن له مقصدا مختلفا عما أبداه فى حديثه". (٥٤)

ولأداء القسم فى الديانة اليهودية حسب الشريعة التوراتية شروط وردت فى أجزاء متفرقة من التوراة مثل القسم المزدوج فى حالة الزواج، واشتراط الوفاء بما يقسم الشخص عليه، أو عند الاستحلاف الوصية، وهو ما قد يرتبط أحيانا بالندى الذى يحدد الإنسان وفاءه به فى وقت معين كالصيام أو التكفير عن ذنب بأداء عمل معين أو تقديم قربان أو رد شئ مسروق أو مغتصب... الخ" (٥٥)

وهذه الوصية لا تقتصر على تحريم النطق باسم الرب فحسب، بل تحرم عليه كذلك أن ينطق باسم الله تحريما مطلقا، ذلك لأن اسم الرب فى اليهودية "يهوه" محرم على أى يهودى أن يجهر به، إلا للكاهن الأعظم فى "عيد الغفران" (يوم كبروريم)، وللمسيح المخلص عندما يعلن عن نفسه، وفى العهد القديم شواهد كثيرة على ما لإسم الرب من قوة سحرية. (٥٦)

أما المسيحية فإنها تنبذ أى قسم لا تبرره ضرورة فردية أو اجتماعية، حتى ولو كان صادقا، وإلا فهو من (الشرير)، أى من جرثومة الفساد التى فى القلب البشرى، والتى تحملنا على الكذب، وبالتالى تولد الريبة وضعف الثقة فى الكلام، فقد ورد فى إنجيل متى: "وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسما، لأنها عرش الله؛ ولا بالأرض، فإنها موطئ قدمي؛ ولا بأورشليم، فإنها مدينة الملك الأعظم. ولا تحلف برأسك.. لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة منه بيضاء أو سوداء، وليكن كلامكم نعم نعم، ولا لا؛ وما يزداد على ذلك فهو من الشيطان" (متى ٥: ٣٣-٣٧).

وقد نفر الإسلام من التقليد اليهودى الخاص بتحريم النطق باسم الرب، لأن الإسلام لم يعرف الرهبة من النطق باسم الله، وندد بما جرى عليه اليهود

من كتب إسم الله، وذلك فى سورة البقرة. "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه" (البقرة ١١٤).

وبالنسبة للحلف باسم الله، فإن الإسلام قد نهى عن الحلف بالله، ولكن ليس الحلف الباطل وحسب، بل حتى الصادق منه إذا كثر وأصبح مدعاة لعدم إحترام إسم الجلالة فيحشر فيما لا يستحقه من الكلام: "ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم" (البقرة ٢٢٤)، وقد ورد فى فهم وتفسير كلمة (عرضة) قولان: أحدهما: لا تجعلوا الحلف بالله عرضة لكثير من كلامكم أو تكثروا القسم ولو كان صادقا. وثانيهما: إذا أقسم المرء على شئ من البر لا يفعله فليقبله ولا يجعل قسمه هذا عرضه بينه وبين الفعل.

ويقول تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم لإيمان" (المائدة ٨٩)

ويقول تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم" (البقرة ٢٢٥).

واللغو هو الكلام الباطل الذى لا معنى له، وهذا يعنى أن من أقسم ولا يقصد ذلك - كمن أقسم على الصنف أن يأكل يريد استزادته - فلا تثريب عليه.

ونقل عن بعض السلف - أن اللغو فى اليمين هو أن الرجل يحلف على الشئ يراه كذلك فيتبين غيره وتعقيد الإيمان معرفة الشخص المقسم على أنه كاذب فذاك الذى تلزمه الكفارة أما غيره فلا كفارة عليه.

وأشير إلى أن العلماء قد أجمعوها على أن القسم لا يكون إلا بالله أو بإحدى صفاته وعدا ذلك يعد شركا.

الوصية الرابعة:

ترد هذه الوصية في صيغتين

الصيغة الأولى:- "أذكر يوم السبت لتقدسه، في ستة أيام تعمل وتصنع جميع أعمالك. واليوم السابع سبت للرب إلهك لا تصنع فيه عملاً أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمنتك ونزيلك الذي في داخل أبوابك. لأن الرب في ستة أيام خلق السموات والأرض والبحر وجميع ما فيها وفي اليوم السابع إستراح، وأذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه" (سفر الخروج ٢٠: ٨-١٢).

٢ - الصيغة الثانية:- "احفظ يوم السبت وقدسه كما أمرك الرب إلهك، في ستة أيام تعمل وتصنع جميع أعمالك، واليوم السبت سبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملاً أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وسائر بهائمك ونزيلك الذي في داخل أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك. وأذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد قديرة وذراع مبسوسة ولذلك أمرك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت" (التثنية ١٢: ١٥-١٥).

وهنا نلاحظ الاختلاف الواضح في نص الوصية الرابعة بين صيغة سفر الخروج وصيغة سفر التثنية. لقد وردت الوصية في سفر الخروج في ثلاث وخمسين كلمة عربية، على حين وردت في سفر التثنية في ثمان وستين كلمة عربية. وبالإضافة إلى هذا الفارق الكمي، فإن هناك اختلافات واضحة بين الصيغتين:

١ - يرد تبرير الراحة في يوم السبت وتقديسه، في صيغة سفر الخروج، إستناداً إلى أنه اليوم الذي باركه الرب واستراح فيه بعد أن فرغ من

خلق العالم فى ستة أيام. وهذا التبرير بشأن الراحة يوم السبت وتقديسه مرتبط ارتباطا واضحا بقصة الخلق الواردة فى سفر التكوين: "وفرغ الله فى اليوم السابع من عمله الذى عمل، فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الذى عمله. وبارك الله اليوم السابع وقدسسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى خلقه الله ليصنعه" (التكوين ٢: ٢-٣)^(٥٧)، وهذا يعنى أن تقديس السبت كان أمرا إلهيا يعود إلى بدء الخليقة، وليس إلى أيام موسى فحسب^(٥٨)، وهو الأمر الذى يناقض كل المناقضة ما يؤخذ من النص التوراتى التالى: "وكلم الرب موسى قائلا. وأنت فكلم بنى إسرائيل وقل لهم: سبوتى فاحفظوها لأنها علامة بينى وبينكم مدى أجيالكم لتعلموا أنى أنا الرب مقدسكم" (الخروج ٣١: ١٢-١٣). وهو ما يعنى أن هذه الشريعة ارتبطت فقط بهذا البلاغ الإلهى لموسى لكى يأمر بها بنى إسرائيل.

وقد ورد نفس هذا السبب فى تقديس السبت فى (سفر الخروج ٣١: ١٦-١٧):

"فليحفظ بنو إسرائيل السبت وليجعلوا السبت فى أجيالهم عهدا أبديا. هو بينى وبين بنى إسرائيل علامة أبدية لأنه فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفى اليوم السابع استراح وتنفس".

وصيغة هذه الفقرة، بطبيعة الحال، فيها بعض الاختلافات عن نص الوصية الرابعة، فى سفر الخروج الأصحاح العشرين، حيث ترد الإشارة هنا إلى السبت إلى إنه "عهد" و"علامة"، كما أن ما صنعه الرب فى ستة أيام، يقتصر فى سفر الخروج ٣١ على السماء والأرض، بينما يشتمل فى الخروج ٢٠ على "السموات والأرض والبحر".

"وعلى أى الحالات، فإنه من هذا السبب تتجلى إحدى صفات الرب وهى

إنه خالق العالم وحيث أنه يجب على البشر أن يسيروا في طريق الرب ويتشبهوا به ويتمسكوا به، فإنهم أيضا يقومون بكل أعمالهم في ستة أيام ويتوقفوا عن العمل في اليوم السابع، على غرار ما فعل الرب في خلق العالم^(٥٩)

٢ - يرد تبرير الراحة في يوم السبت وتقديسه، في صيغة سفر التثنية، استنادا إلى أن الرب أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بعد أن كانوا عبيدا فيها: "وأذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب الهك من هناك بيد قديرة وذراع مسبوطة لأجل ذلك أوصاك الرب الهك أن تحفظ يوم السبت". وهذا السبب هو سبب شمولي، يتفق مع ما ورد في مقدمة الوصايا العشر: "أنا هو الرب الهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية"، والذي يتكرر كثيرا في سفر التثنية، وخاصة إذا مارجعنا إلى النص الوارد في سفر التثنية: "إذا سألك ابنك غدا قائلا: ما هي الشهادات والفرائض والأحكام التي أوصاكم بها الرب إلهنا؟ تقول لابنك: كنا عبيدا لفرعون في مصر فأخرجنا الرب من هناك بيد شديدة. وصنع الرب آيات وعجائب عظيمة وهائلة بمصر وبفرعون وجميع بيته أمام أعيننا وأخرجنا من هناك لكي يأتى بنا ويعطينا الأرض التي حلف لأبنائنا. فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقى الرب إلهنا لكي نصيب خير كل الأيام وحفظنا على قيد الحياة كما في هذا اليوم. ويكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام الرب إلهنا كما أوصانا" (التثنية ٦: ٢٠-٢٥)، وهذا النص يشير إلى أن تبرير الحفاظ على كافة وصايا الرب هو الاعتراف بالجميل والحفاظ على الولاء له وعبادته لأنه أحسن إليهم، وذلك على النحو الذي ورد في تفسير إبراهيم بنى عزرا: "إن الله قد فدانا من بيت العبودية، وحيث أنه صنع معنا هذا الجميل، فإننا ملزمون بأن نخشى اسمه".^(٦٠)

٣ - وردت الصيغة الأولى في سفر الخروج متضمنة كلمة "أذكر" بما يشير

إلى قدم هذه الشريعة، حيث وردت وصية السبت في الإصحاح السادس عشر من سفر الخروج ضمن الشريعة الخاصة بالמן. لقد أنزل الله المن من السماء على اليهود أثناء رحلتهم في سيناء بعد خروجهم من مصر، وكانوا يلتقطون خبزهم يومًا بيوم: "ثم كان في اليوم السادس إنهم إنلقطوا خبزًا مضاعفًا". فأخبروا موسى: "فقال لهم هذا ما قال الرب غدا عطلة، سبت مقدس للرب، أخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون، وكل ما فضل ضمعه عندكم ليحفظ إلى الغد". وحفظوا ما تبقى عندهم فلم يمتن. فقال موسى: كلوه اليوم، لأن الرب اليوم سبتا. اليوم لا تجدون في الحقل، ستة أيام تلتقطونه. وأما اليوم السابع ففيه سبت، لا يوجد فيه ... انظروا إن الرب أعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين. اجلسوا كل واحد في مكانه .. فاستراح الشعب في اليوم السابع" (الخروج ١٦: ٢٢-٣٠).

وهكذا قدسوا السبت فلم يعملوا فيه، ولم يخرجوا للبحث عن طعام، واستراحوا.

٤ - في صيغة سفر التثنية نجد إشارة إلى بعد إنساني في تقديس السبت وهو تمكين الإنسان والحيوان من الراحة بعد ستة أيام من العناء، وبأن أن يرتبط الأمر بأن الله استراح في اليوم السابع: "في ستة أيام تعمل وتصنع جميع أعمالك، واليوم السابع سبت للرب الهك، لا تعمل فيه عملا أنت وإبنك وإبنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وسائر بهائمك، ونزلك الذي في داخل أبوابك، لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك".

ويقول شالوم البك في معرض تعليقه على وصية السبت والاختلافات في تبرير تقديسه، فيما بين صيغتي الخروج والتثنية: "يبدو أن هذه السببين يرتبطان كل بالآخر على طريقة العلة والمعلول. فمن أجل ماذا خلق الله السموات والأرض في ستة أيام، ومن أجل ماذا استراح في اليوم السابع، ومن أجل ماذا

أخبرنا بكل هذا في ثوراته؟ إن القديس تبارك وتعالى ليس في حاجة إلى ستة أيام لكي يخلق عالمه وكان بإمكانه أن يخلقه بكلمة واحدة وبفي طرفة عين، كما أن الرب ليس في حاجة لأن يستريح، ولا في حاجة لأن يخبرنا بذلك، إن الذي أخبرنا هو موسى، والسبب هو لكي نتذكر، أننا أحرار، والأحرار لا يعبدون الله دون راحة، على غرار ما كان الحال عليه في مصر، حيث أصبحنا عبيدا لله وليس عبيدا للعبيد، ولكي يعرف الإنسان، إنه ينبغي عليه أن يكون حرا وليس عبدا للعبيد، فإنه يجب أن يتوقف عن عمله في اليوم السابع، وهو في هذا يتشبهه بالله، القادر على كل شيء، والذي لا تفوقه قوة أخرى في هذا الوجود، والذي توقف عن بني العمل في خلق العالم في اليوم السابع، ومن أجل الاعتراف بهذه الحرية أخرج الله إسرائيل من مصر. وعلى هذا النحو، فإننا نجد فيما بين السبب الوارد في سفر الخروج، والسبب الوارد في سفر التثنية، عنصرا مشتركا وهو الراحة في اليوم السابع حتى يسير في طريق الله ويتشبه به في تلك الصفة التي تجلي بها للبشر وهي صفة الخالق للعالم وهيمنته عليه. لقد خلق عالمه في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، فقط لكي يعلم الناس كيف يتصرفون مع أنفسهم وكيف يتصرفون إزاء عبيدهم وبهائمهم، الذين ينبغي على الإنسان أن يتصرف معها بعقل لكي يتشبه بالرب، على نحو ما جاء تفسير هذا في الكلمات الأخيرة من الوصية". (٦١)

وقد فسر الحاخامات الاختلاف بين النصيفتين على أن مصدره هو تحطيم موسى للوحي العهد، فلما عاد وأتى بنسخة أخرى من الوصايا كانت النسخة الثانية غير مطابقة للأولى. وقد فسر آخرون هذا الاختلاف، بأنه معجزة محضة، فقد أرسل الله النسختين في نفس الوقت، وهذا التفسير الأخير له دلالة خاصة، فالنصيفتان الأولى والثانية (كما بيننا) يتفقان في كل التفاصيل تقريبا، ولكن يختلف فقط مصدر القداسة من صيغة لأخرى، فنص سفر الخروج يذكر أن اليوم مقدس، لأنه اليوم الذي استراح فيه الله بعد أن فرغ من خلق العالم؛ ونص سفر التثنية يذكر أن اليوم المقدس، لأنه اليوم الذي أخرج فيه الله اليهود

من أرض مصر. وهكذا نجد أن هناك مساواة في الصيغتين، بين حادثة خلق العالم، وهي حادثة كونية، وحادثة خروج بني إسرائيل من أرض مصر، وهي حادثة قومية.

وهكذا ترتبط الطبيعة والتاريخ، ويمنح اليهود عطلة في يوم السبت لسببين، واحد كونى، والثانى تاريخى قومى. والسبت فى هذا الأمر لا يختلف عن سائر أعياد اليهود، التى هى أعياد دينية (تاريخية)، وفى الوقت ذاته (طبيعية)، حيث يتداخل النسبى بالمطلق والزمنى بالمقدس.

ومما لا شك فيه، على ضوء هذا الاختلاف فى صيغة وصية السبت بين سفرى الخروج والتثنية، أن هذه الوصية بصورتها الحالية، لا يمكن أن ترجع إلى عهد موسى، لقد علم موسى بنى إسرائيل وصايا تناقلتها الأجيال، وعدلوا فيها، وإلا لما كنا نجد اختلافاً بين نسختى الوصايا فى الخروج والتثنية، والواقع أن الوصايا التى بين أيدينا تمثل أكثر من عقلية. وتحديد يوم السبت فى الوصايا كراحة لا يمكن أن يرجع إلى عصر موسى، وذلك لأن وجود يوم للراحة فى الحياة البنيوية، التى عاشها بنو إسرائيل ليس له أى معنى، وإنما تحديد يوم للراحة يكون ضرورياً فى مجتمعات مدنية، فاليهود فى صحراء سيناء لم يعرفوا يوماً معيناً يستريح فيه الفرد. ومما يؤيد أن تحديد هذا اليوم لم يكن أساساً من اليهودية، بل فكرة دخيلة عليها، ما ورد فى سفر اشعيا: "رأى الشهر والسبت ونداء الحفل لا أطيقها" (اشعيا ١: ١٣)، (٦٢)

وقد ذكر دكتور فؤاد حسنين فى كتابه "اليهود واليهودية المسيحية" ما يؤيد رأى السابق: "الواقع أن الاحتفال بيوم السبت أخذته الاسرائيليون بعد نزوحهم إلى أرض كنعان عن البابليين عن طريق الكنعانيين، ففى بابل وأشور كانوا يقدسون اليوم الأول من الشهر القمري ثم اليوم السابع "ربع القمر" ثم الخامس عشر". (٦٣)

ومما يؤيد كذلك تأثر اليهود بالبابليين، هو أن البابليين كانوا يسمون احتفالهم بالهلال باسم "شبتو"، وهي تسمية مطابقة تماما للفظ "شابات" العبرية التي تشير إلى اليوم المقدس عند اليهود.

ويقول الحاخام سلمون ملكاه في تفسير هذه الوصية:

"إن قداسة السبت بالطريقه التي يمكن أن نفهمها هي ذلك الشعور الطريف، الشعور بالسعادة وراحة الضمير في يوم السبت، قالوا في "آبوت" أن السبت واحد من ستين من العالم الآتي (الأخرة)، ومزية العالم الآتي هي راحة الباب وراحة الضمير، كما قالوا أن ساعة واحدة من أعمال البر في هذه الدنيا خير من حياة العالم الآتي، وساعة واحدة من راحة البال في العالم الآتي خير من كل حياة هذا العالم.

فراحة البال في يوم السبت تملك على الإنسان شعوره وتطرد كل فكرة أخرى منه غير فكرة السبت، ولا يعود يفتكر في أشغاله، وهي قوله "ستة أيام تعمل" إلى آخر الستة أيام يكون كل أشغاله منتهية ولا ذكر لها في يوم السبت، وهذا الشعور الحساس يدعى روح إضافية في يوم السبت، وهذا الشعور الشريف يدعى قداسة، لأنها تقرب الإنسان إلى الله، وهذه الروح الإضافية تحل على الإنسان في يوم السبت، والروح شمعاع من روح الله كما جاء في المزمور ١١٩ "نور الله روح الإنسان".

وإلى هذا الشعور الحي يشير ما جاء في نص الوصية "أذكر يوم السبت" "زيخور"، ولكنها وردت بالعبرية بالفتحة الطويلة "زاخور"، ومعناها "تذكر من نفسك" بدون أن يذكرك أحد، لأن تلك السعادة التي يسعد بها الإنسان تحتل كل مشاعره وتطرد منه كل فكرة أخرى. ويقول "ستة أيام تعمل وتصنع كل عملك" وردت بالعبرية "تعבוד" وهو ما يشير إلى أنه قبل أن تباشر أشغالك يجب أن تصلي وتعبد الله، وبعد ذلك تعمل عملك. أما يوم السبت فعطلة من الشغل ولكن لله عبادة وصلاة.

والسبت في التقاليد اليهودية هو "ملك الأيام" وإذ ذلك فقد ورد ذكره في العهد القديم في ستة وثلاثين موضعاً، وبما أن هذا اليوم مخصص للرب فيجب الامتناع فيه عن ممارسة كل الأعمال الدنيوية: "سنة أيام تقوم فيها بأداء عملك أما اليوم السابع فهو سبت للرب إلهك". ومعنى هذا أن على اليهودي أن يعد كل ما يلزم في يوم السبت في اليوم السابق له وهو يوم الجمعة. ومما يذكر في "الزohار" (الضياء)، وهو كتاب المتصوفة من اليهود "القابالين" (المتصوفون) عن النص: "لذلك بارك الله يوم السبت وقُدسه"، إن الرب كان ينزل المن في يوم الجمعة ضعف ما كان ينزل كل يوم تحضيراً ليوم السبت وقُدسه بالمن فكانوا يبقونه ولا يفسد". وقد جاء في اشعيا ٥٨: ١٣: "تدعو السبت هناة ولذة ومقدساً للرب مكرماً وتكرمه عن عمل طرقك وعن إيجاد مسرتك"، أى أنه يمكنك إكرام السبت عن طريق المسرات، من أكل ما لذ وطاب ولبس أغلى وأنفس الثياب، وبكل هذا أنت تكرم السبت وتمجد الله. ولذلك يقولون في السبت "شبابات شالوم" أى "السبت سلام"، ومغزى هذا أن الجن والروح دائماً في خصام ونزاع حول من يفوز منهما، ولكن في يوم السبت يكون السلام سائداً بينهما وهما في الروح توافق في السبت أن ينال الجسم قسطه من اللذات ويمجد اسم الله وتحل البركة بوجود السلام". (٦٤)

ولكن وصية السبت وردت في صيغها المختلفة بطريقة النهي، وتنص على تحريم العمل دون أن تتضمن أمراً بما يجب على اليهودي أن يفعله يوم السبت. صحيح، أنه قد ورد، أنه يجب تقديس السبت، ولكن السبت يقُدس عن طريق عدم القيام بأى عمل فيه، إن الوصية لم تحدد، ما هى الأعمال التى يجب على اليهود أن يفعلوها لكي يقدسوا السبت وكيف يتصرفون في يوم السبت لتقديسه.

وقد عدد حكماء التلمود تسع وثلاثون عملاً، تسمى بالعبرية "لط ملاخوت" (حيث أن حرف اللام يقابل الرقم ٣٠ وحرف الطاء يقابل الرقم ٩) تعتبر من الأعمال المحرمة في يوم السبت، ويحكم على من يمارسها الموت (تلمود، أفسوت ملاخوت).

وبالرغم من هذا، فقد تفنن فقهاء اليهود في تفسير الكف عن العمل يوم السبت، فحرموا كل ما من شأنه أن يشعر بالسعى في الرزق أو الانشغال بحرفة أو صناعة أو إنتاج أو بذل جهد في تحقيق هدف معين، فقد حرموا إيقاد النار يوم السبت، وإن كان أكثرهم قد أباح بقاء النار التي اشتعلت قبل الدخول في السبت، والانتفاع بها في يوم السبت نفسه، كان توقد الأنوار والشموع والقناديل والأفران ونيران المطابخ والمدافئ والمواقد بعد ظهر الجمعة لاستخدامها ليلة السبت. كذلك حرموا السفر في هذا اليوم، كتحرير ركوب الدواب قديما، وتحريم إيقاد النار التي تنطبق بها الوصية على وسائل المواصلات الحديثة، كالقطار والسيارة، والباخرة، والطائرة، التي تعتمد كلها في سيرها على النار، وجعلوا كذلك من السفر عبور الجداول والأنهار أو الانتقال بحرا، كذلك يحرم في يوم السبت إنفاق النقود أو تسلمها، فهذا كله عمل أساسه البيع أو الشراء، أو أية أنواع أخرى من الاكتساب والأخذ والعطاء بين الناس. ومما يحرم في يوم السبت الكتابة، لأنها في عرفهم تستخدم لإبرام العقود وعقد الاتفاقات مما يدخل في مفهوم العمل، لذلك جرى العرف على ألا يخرج اليهودي المتمسك بتعاليم السبت، إلا بعد أن يتأكد من أن جيبه ليس فيها أقلام، ولا أوراق، ولا نقود، ولا كبريت، ويخرج أكثر اليهود إلى المعبد، وليس معه إلا كتاب التوراة، أو كتاب الصلوات "السيور". وبطبيعة الحال كذلك يحرم عقد الزواج يوم السبت، لاحتياج ذلك إلى الكتابة، ودفع الأموال وقبضها أو الإعداد للزفاف ونحو ذلك كذلك تحرم في يوم السبت الحرب الهجومية. (٦٥)

وقد ورد في سفر إرميا بخصوص ما هو محرم القيام به يوم السبت: "هكذا قال الرب تحفظوا بأنفسكم ولا تحملوا حملا يوم السبت ولا تدخلوه في أبواب اورشليم. ولا تخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبت ولا تعملوا شغلا، بل قدسوا السبت كما أمرت أباكم" (إرميا ١٧: ٢١-٢٣).

وقد تشددت الشريعة اليهودية في عقوبة من يمارس أي عمل دنيوى من

اليهود في يوم السبت وجعلت جزاء الموت: "فاحفظوا السبت فإنه مقدس لكم، ومن خرّقه يقتل قتلاً كل من يعمل عملاً فيه تنقطع تلك النفس من شعبها، في ستة أيام تصنع الأعمال وفي اليوم السابع سبت عطلة مقدس للرب كل من عملاً عملاً في يوم السبت يقتل قتلاً" (الخروج ٣١: ١٤-١٥). وتكررت هذه العقوبة كذلك في النص التالي: "في ستة أعمال تعمل أعمالك واليوم السابع يكون لكم مقدساً سبت عطلة الرب كل من عمل فيه عملاً يقتل" (الخروج ٣٥: ٢). وهذه العقوبة لا تنطبق على بني إسرائيل فقط بل على كل غريب يدخل معهم في أرضهم استناداً إلى ما ورد في نص الوصية "نزلك الذي في داخل أبوابك"، فقد ورد في سفر العدد ما يلي: "للمواطن من بني إسرائيل وللنزيل النازل فيما بينهم شريعة واحدة تكون لمن أخطأ سهواً، وأما النفس التي تتعمد الخطيئة من الوطنيين أو الغرباء فهي تزدري بالرب فتقطع تلك النفس من بين شعبها، لأنها اختقرت كلام الرب ونقضت وصيته، قطعاً تقطع تلك النفس ذنبها عليها" (عدد ١٥: ٢٩-٣١).

وقد طبقت هذه الشريعة بالفعل على أحد بني إسرائيل في عصر موسى (عليه السلام)، حسبما يشير إلى ذلك، النص التالي:

"ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلاً يحتطب حطباً في يوم السبت، فقاذه الذين وجدوه يحتطب حطباً إلى موسى وهارون وكل الجماعة، فألقوه في السجن لأنه لم يتبين ما يصنع به. فقال الرب لموسى بقتل الرجل قتلاً ترجمه بالحجارة كل الجماعة خارج المحلة ورجموه بالحجارة فمات كما أمر الرب موسى" (العدد ١٥: ٣٢-٣٦).

ولم تقف حدود عقوبة تدنيس قدسية يوم السبت على الأفراد فحسب، بل أن العقوبة كانت تحل أحياناً بكل جماعة بني إسرائيل بسبب تدنيسهم ليوم السبت، حيث نقرأ عن ذلك في سفر حزقيال: "فتمرد على بيت إسرائيل في البرية، لم يسلكوا في فرائض ورفضوا أحكامي التي إن عملها نجا منها

ونجسوا سبوتى، فقلت إننى أسكب رجزى عليهم فى البرية لافنائهم" (حزقيال ٢٠: ١٢-٢٦).

وقد وردت إشارة إلى قدسية يوم السبت عند اليهود، فى القرآن الكريم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى، جازى الذين تعولوا حرمة هذا اليوم، بالعقاب:

"وسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعنون فى السبت، إذ تأتئهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبثون لا تأتئهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون" (الاعراف ١٦٣).

والخطاب فى هذه الآية، موجه إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، أن يسأل اليهود عن تلك القرية التى كانت بجانب البحر، والتى كانوا يعبدون فيها على حرمة يوم السبت بالصيد.

وقد كان الله يبلو الذين يدينسون حرمة السبت بحرمانهم من الحيتان، فى حين أنه كان يجعل الحيتان تأتئهم إذا كفوا عن العمل، وفق ما تأمرهم به الشريعة اليهودية،

ويحدد القرآن الكريم، أن هذا الصنف من بنى إسرائيل، ممن أصر على المعصية بنقض شريعة السبت، قد حل بهم عذاب شديد، لإنهم نسوا ما ذكروا به: "فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين يذهبون عن سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفعلون" (الاعراف ١٦٥).

وبرغم النهى التام عن ممارسة أى نوع من أنواع العمل، فى يوم السبت، سواء كان لصالح المعيشة الفردية أو الجماعية، فإن هناك بعض الظروف الاستثنائية، أجازت فيها الشريعة اليهودية مباشرة بعض الأعمال، فى يوم السبت، ومنها:

١ - عملية الختان، إذا تصادف حلول اليوم الثامن من عمر المولود، فى يوم السبت.

٢ - فى حالة المرض أو الولادة حيث يمكن استدعاء الأطباء وعمل الإسعافات.

٣ - فى حالة الحريق وما تستدعيه عملية إنقاذ الأرواح.

٤ - فى حالة وقوع منزل، وما يستدعيه ذلك من نقل الامتعة وإنقاذ الأرواح (٦٦)

٥ - إذا أعلن الكاهن اليهودى أن اليهود فى خطر اعتبرت الحرب دفاعية، وجاز دورانها فى يوم السبت، ولذلك نلاحظ أن قيادة الكيان الصهيونى، فى الوقت الحاضر، حريصون على اظهار حروبهم، أمام الرأى العام العالمى واليهودى، بأنها حرب دفاعية، حتى يتخلصوا من مشاكل السبت وغيرها من مشاكل الحرب الهجومية المحرمة فى يوم السبت، كضرورة للحصول، فى حالة التعبئة للحرب الهجومية، على إذن الاستتفار من المجلس الدينى الأعلى. (٦٧)

ولقد لجأ الحاخامات اليهود، من جانبهم كذلك، إلى سن تشريعات اضافية، من أجل التخفيف من قوة الممنوعات، التى يجب على اليهودى المتدين الالتزام بها، فى يوم السبت وتتضمن هذه التسهيلات ثلاثة أنواع، يطلق عليها اسم "عيروفيم" (تعديلات الحاخامات بشأن ممنوعات يوم السبت) وهى تسهيلات لا سند لها فى التوراة، وهى:

١- "عيروفي حيساروت" (التعديلات المتعلقة بحدود الأحواش): وهى تتعلق بقضية تنص عليها الشريعة اليهودية، وهى تحريم إخراج شئ فى يوم السبت من الفرد للجماعة، وقد حرم الحاخامات كذلك إخراج شئ من فرد لآخر. ولكن عن طريق اشتراك كل القاطنين فى الحوش، فى الماكل والمشرب المشترك، تلغى الحدود الخاصة بكل فرد، على حدة، ويسمح لقاطنى الحوش أن يخرجوا ما يشاؤون من البيت إلى الحوش فى يوم السبت، ويتضمن هذا التسهيل كذلك، "الاشتراك فى المداخل"، أى أن القاطنين فى أحواش تابعة لمدخل واحد، يصبح هذا المدخل مشتركا بينهم جميعها، ويسمح لهم بأن يخرجوا ما يشاؤون من أحواشهم إلى هذا المدخل.

٢- "عيروفي تحومين" (التعديلات المتعلقة بالحدود): فوفقا للشريعة اليهودية (الهالاخا) يحرم على الشخص أن يخرج فى يوم السبت خارج حدود منزله أكثر من ألفى ذراع أى ما يزيد قليلا عن نصف ميل، وتسمى "تحوم شبات" (حدود السبت). ولكن الحاخامات سمحوا بتداخل هذا الحد وتوسيعه، وذلك عن طريق أن يقوم الشخص ليلة يوم السبت عند الغروب بالتوقف عند نهاية الحد المسموح له شرعا، وبذلك فإنه يحدد لنفسه حدا للسبت الجديد، يتمثل فى إمكانية تحركة لمسافة ألفى ذراع أخرى من مكان تواجده الجديد، كما يسمح له بالعودة إلى مكان "العيروف" (المنطة المسموح فيها بالتداخل) والتحرك لمسافة ألفى ذراع أخرى من هذا المكان، وهكذا.

٣- "عيروفي تيشيليني" (التعديلات المتعلقة بالطبخ): موقفا للشريعة اليهودية يحرم إعداد أكلات فى بداية الشهر (يطلقون عليه "يوم طوف" (يوم العيد أو السرور) وهو اليوم المتمم لنهاية الشهر العبرى)، من أجل يوم السبت، ولذلك فإنه عندما يحل هذا اليوم ليلة السبت يسمح الحاخامات لليهودى بأن

يبقى شيئاً مما يطبخه من أكلات بهذه المناسبة من أجل يوم السبت، وبواسطة هذا أصبح من المسموح به إعداد أكلات في "يوم طوف" من أجل السبت، وذلك من خلال تداخل طبخ هذا اليوم مع طبخ يوم السبت، على أساس أن الإعداد للسبت من الممكن أن يبدأ خلال اليوم غير المقدس السابق له (٦٨)

وهناك بعض أيام السبت لها قدسية خاصة عند اليهود، نذكر منها:

١ - "شبات جادول" (السبت الكبير): وهي تسمية تطلق على السبت السابق على عيد الفصح، بسبب المعجزات الكبرى التي حدثت فيه لبنى إسرائيل، كما تطلق كذلك على "الهبطاراه" (٦٩) التي يقرأونها في هذا اليوم، وقد ورد في هذه "الهبطاراه": "هاأنذا أرسل لكم الياهو النبي قبل حلول يوم الخميس الكبير والرهيب"، وفي السبت الكبير يقرأون بعد الظهر "هاجادا شل بيسح" (هاجادا الفصح)، ابتداء من "كنا عبيدا" حتى "لنكفر عن آثامنا"، ويلقى الحاخام موعظة حول تشويعات العيد، وقد أطلقت تسمية "السبت الكبير" كذلك، على السبت السابق لرأس السنة، وعيد المظال وعيد الاسابيع، حيث يلقي الحاخامات مواعظ عن العيد وتشريعاته.

٢ - "شبات حازون" (سبت النبوة): هو السبت السابق للتاسع من آب (أغسطس)، ويقرأون فيه "نبوءة اشعيا" (حازون يشعيا هو)، الواردة في سفر اشعيا الاصحاح الأول، بأنغام سفر إياخا (٧٠). وقد اعتادوا في سبت النبوة، عدم ارتداء ملابس السبت، ويقتصرون على ارتداء الملابس الداخلية القطنية فقط. وفي أماكن كثيرة، اعتاد اليهود على أن يفرشوا على تابوت العهد في يوم سبت النبوة طبقة من الوحل أو التراب ويترنمون بترنيمة إياخا، وقد كان اليهود في "عصر الجاؤونيم" (٧١) يطلقون على هذا السبت سبت "إياخا" نسبة الى "مجيلا إياخا" التي كانوا يقرأونها يوم السبت.

٣ - "شبات نحمو" (سبت التعزية): وهو السبت التالي للتاسع من آب

(أغسطس)، ويقرأون فيه الإصحاح الأربعين من سفر إشعيا "عزوا عزوا شعبى".

٤ - "شَبَّاتُ شُوبَا" (سبت التوبة): وهو يوم السبت الذى يبدأ بأيام التوبة العشرة^(٧٢)، وسمى بهذا الاسم نسبة الى الجزء الذى يقرأ فيه، وهو من سفر يشوع الإصحاح الرابع عشر: "ثب يا إسرائيل (يشوع ١٤: ٢-١٠)، ويسمى هذا السبت كذلك "شَبَّاتُ تَشُوفَا"، وتعنى أيضاً "سبت التوبة" حيث أن كلمة "شُوبَا" تعطى نفس مدلول كلمة "تَشُوفَا" فى العبرية^(٧٣).

٥ - "شَبَّاتُ مَبَارَخِينَ" (سبت البركة) : وهو السبت الذى يسبق الشهر الجديد، وتشارك المرأة فى طقوس هذا السبت الذى يتكرر كل عام حتى فى تلك المجتمعات التى لا تشارك فيها المرأة فى طقوس السبت العادية.

٦ - "شَبَّاتُ رُوشِ حُودِيش" (سبت بداية الشهر) : وهو السبت الذى يصادف أول الشهر حيث تضاف قراءة من التوراة من أجل "قمر جديد"، كما تقرأ "الهفطارة"، ويتكرر هذا السبت كل عام أيضاً.

٧ - "شَبَّاتُ شِيرَا" (سبت الغناء)، ويحل هذا السبت عند الوصول إلى قسم معين من التوراة (أغنية البحر)، ويقع بين العاشر والسابع عشر من شهر شباط (فبراير).

٨ - "شَبَّاتُ شَقَالِيم" (سبت الشواقل) : وهو على اسم الجزء الذى يقرأ من سفر الخروج (الإصحاح ٣٠ : ١١ - ١٦) الذى يقرأه اليهود يوم السبت السابق على بداية شهر آذار (مارس)، أو فى بداية الشهر نفسه إذا ما حل يوم السبت، ذكرس العادة التى كانت متبعة فى عصر الهيكل اليهودى عندما كانوا يعلنون على أسماح بنى إسرائيل عن ضريبة نصف "الشيقل" (العملة اليهودية القديمة) التى تدفع عن كل رأس كمساهمة للهيكل.

٩ - "شِبَات زِيخور" (سبت الذكرى) : وهو السبت الذى يحل قبل "عيد البوريم" (عيد المساخر) الذى يحتفلون فيه بذكرى خلاصهم على يد إستير فى ١٤ أو ١٥ آذار، حيث يقرأون فيه فى التوراه الجزء الذى يقول "أذكر ما فعله بك عماليق".

١٠ - "شِبَات بارا" (سبت البقرة) : وهو السبت الذى يقرأون فيه فى سفر الخروج الجزء الذى يتحدث عن قصة "البقرة الحمراء".

١١ - "شِبَات هوديش" (سبت الشهر) : ويأتى فى اليوم الأول لشهر نيسان (أبريل)، وهو الشهر الذى تبدأ به السنة العبرية.

١٢ - "شِبَات كلاً" (سبت العروس) : وهى تسمية سائدة لدى اليهود السفارديين للسبت الذى يسبق "عيد الأسابيع"، وذلك على أساس أن التوراة تمثل لديهم دائماً بالعروس.

١٣ - السنة السبعية : وهى السنة السابعة التى تأتى بعد كل ست سنوات حسب التقويم العبرى، وتسمى هذه السنة أيضاً (سنة التبيور)، وبالعبرية سنة (شميطاه) كما تسمى أيضاً (سنة الأبراء) و (سنة العتق) وهى تتضمن ثلاثة أمور على اليهودى القيام بها حسب (أوامر الهلأخا) :

أولاً : ترك (أرض إسرائيل) بواراً من أجل إراحتها، والتوقف عن كل الأعمال الزراعية خلالها، حتى يباركها الله فى السنوات القادمة.

ثانياً : عدم قطف الثمر حتى يتمكن الفقراء والحيوانات البرية من الأكل منه، وتحول ما تبقى منه إلى سماء طبيعى.

ثالثاً : إلغاء ديون اليهود عن الآخرين من يهود وغيرهم عن طريق المسامحة والتنازل، لأن هذه السنة هى سنة العتق، (Year of release)، ويجب أن لا تمنع هذه السنة اليهود من إدانة المال لمن يحتاجه تفريجاً عن المحزونين والمغمومين والمحتاجين، وذلك كما تقرر

(الهلاخا)، ولأن هذه السنة هي (سنة عتق) فيجب فيها إعتاق كل العبيد اليهود أيضا. ويذكر أن عام ١٩٨٧/٨٦م كان سنة سبتية، وسيكون عاما ١٩٩٤/٩٣م، و ٢٠٠١/٢٠٠٠م سنتين سبتيتين.

(١٤) سنة اليوبيل : وهي السنة التي تلي سبع سنوات سبتية، بعبارة أخرى هي السنة الخمسون التي تأتي بعد كل ٤٩ عاما، وحكمها حكم السنة السبتية، وهذا يعنى أن الأرض ستستريح لمدة عامين متتاليين.

تقاليد يوم السبت عند اليهود:

يبدأ يو السبت عادة، وفقا لأحكام الشريعة اليهودية، مع غروب شمس يوم الجمعة، ويطلق عليه "ليل شبّات" (ليلة السبت)، ويستمر حتى غروب شمس يوم السبت، ويسمى "موتسائي شبّات" (نهاية يوم السبت) (٧٤).

وتبلغ مدة السبت خمسا وعشرين ساعة غالبا من الساعة الرابعة مساء الجمعة، وتنتهى فى الخامسة من مساء السبت.

وقد شبهت "القابالاه" (كتاب التصوف عند اليهود) يوم السبت بالملكة والعروس، التي تريد أن تنفرد بإسرائيل عريسها، واستقبال يوم السبت، استنادا لهذا، هو "دخلة العروس" (هخناسات هأكّلا) ؛ وتوديع السبت هو "مرافقة الملكة" (ملفه ملكاه)، وقد جرت العادة عند اليهود أن يقوموا بالاستعداد من أجل يوم السبت، تماما كما يستعد العريس لاستقبال الملكة والعروس، ويتم اللقاء بينهما بالطعام والشراب وبكل أنواع الترف والملاذات، وعلى الأخص عن طريق دراسة التوراة. كذلك فإن كل الأشخاص الذين يظلون طوال الاسبوع مشغولون بأعمالهم، مثل أصحاب الحرف، وربات البيوت، كانوا يخصصون يوم السبت للقراءة فى التوراة. وعلى اليهود أن يستقبلوا يوم السبت بتقليل أظافرهم بادئين بالإصبع فالسبابة فالخنصر فالوسطى فالإبهام، ولا يلقون أظفارهم إلى الأرض، لأن الشيطان يتخذ منها وسيلة لإبذائهم .

واستنادا الى حكماء اليهود فإن اليهودى يتلقى "روحا زائدة" فى يوم السبت، ويكون سبب الوحى الروحى الذى يسود منزله هو وجود "الملائكة" الذين يرافقونه فى ليالى السبت من المعبد إلى منزله، ومن هنا جاءت عادة ترديد أغنية تقول "السلام عليكم يا ملائكة الرحمة" عند الدخول الى المنزل. (٧٥)

وقد كانت من تقاليد اليهود فى العصور القديمة، إنهم كانوا يجتمعون فى نهاية يوم السبت ويقيمون الولائم على غرار ما يفعلون فى ليلة السبت، ومع حلول الظلام يوقدون الشموع مع قنينة عطور وبياركونها ويغنون أغنية "إلياهو النبى... يأتى إلينا مع المسيح بن داود"، لأنه وفقا لما هو وارد فى التلمود، يأتى إلياهو النبى فى ليلة السبت، لذلك يذكرون فى "نهاية يوم السبت" أنه يستطيع أن يأتى الآن، لأنه حينما سيأتى ستكون معه البشرى الطيبة بمقدم المسيح. (٧٦)

وبالنسبة لتقاليد يوم السبت عند الطوائف اليهودية فى أمريكا، فإن أفراد الأسرة يجتمعون لاستعادة الذكريات، حيث يأتى الأطفال الذين بلغوا مرحلة الشباب وتزوجوا لكي يشتركوا فى الاحتفال مع بقية الأفراد، كما يشترك الأجداد والآباء والأخوة والأخوات فى الشعور بارتباط أفراد الأسرة عندما يدعو الأب قائلا: "أدعو الله أن يبارككم جميعا ويحفظكم فى هذا اليوم المقدس". وعادة يكون هذا اليوم حافلا بجميع أنواع الترف، وبألوان خاصة من الطعام وأرغفة مستطيلة من الخبز، ومشروبات من النبيذ الحلو للتبرك فى يوم السبت، وأغطية بيضاء جديدة لموائد الطعام، وشموع كبيرة تضىء المكان، وأفضل أنواع المصنوعة من الخزف والفضة، وياقات الزهور بمختلف أنواعها، كما يشترك فى الاحتفال الكبار والصغار بملابسهم الزاهية.

ومن تاريخ يوم السبت يتضح كيف تطور طابع هذا اليوم على مر القرون، فكانت بعض طوائف اليهود فى العصور الوسطى تستعيد فى هذا اليوم ذكريات الآلام والأحزان، وكانت مجموعة "الحسيديم" (الانقياء) يصرون على أن الله قد أمر بأن يكون السبت خاليا من جميع أنواع بهجة الحياة الدنيا، حيث

جاء فى التوراة: "يجب ألا تضى شمعاً واحدة فى يوم السبت"، ولكن ما لبثت التقاليد أن تطورت وأصبح هذا اليوم فترة هناء وسرور فى جميع الأوساط اليهودية، وفسر التقليد القديم "يجب ألا يكون هناك لهيب شمعاً واحدة.." بأن المقصود بهذا الלהيب هو الغضب وسوء التفاهم، وإن هذا اليوم المقدس يستدعى الشعور بهناء البال وراحة الضمير وسمو الروح، مما يؤدى إلى ارتباط أفراد الأسرة على أسس من المودة والمحبة والقيم الأخلاقية.

وبصورة عامة يخصص يوم السبت لإقامة الشعائر الدينية فى المعابد اليهودية، ويحسب هذا اليوم عند اليهود الأرثوذكس قبل غروب الشمس فى يوم الجمعة ويواصلون العبادة والصلاة حتى مساء اليوم التالى. وأما المحافظون وطائفة الإصلاح الدينى فيستمررون فى تأدية الفروض الدينية حتى وقت متأخر من المساء حيث يقضون ساعة فى اللهم والسرور بعد الانتهاء من الصلاة.

وتقضى المجموعات الثلاث صباح يوم السبت فى العبادة، حيث يتلون جزءاً من كتاب التوراة، وبعد الظهر يواصل كل من طوائف الأرثوذكس والمحافظين إقامة الصلاة، كما يتلون جزءاً من التوراة المقرر تلاوته فى الأسبوع التالى.

وبالرغم من اختلاف الطقوس الدينية إلى حد ما بين الطوائف الثلاث عند اليهود الأمريكين فإن صلواتهم تتفق فى صيغة واحدة، حيث يبتهل الأرثوذكس والمحافظين بالدعاء: "يا إلهنا وإله آبائنا وأجدادنا نتوسل اليك أن تجعل لنا مقعد صدق لديك، وأن تنعم علينا بالخير والبركات وإن ترحمنا بعدك وإحسانك وأن تنقذنا من الشرور والآثام، وأن تصبح قلوبنا صافية لكى نعبدك حق عبادتك".

وهناك عدد قليل من الصلوات تمتاز عن الطقوس الدينية التى تقيمها طائفة الإصلاح الدينى من حيث الاهتمام بهذا اليوم المقدس، إذ يرتل اليهود أثناء تناول أقدم النبيذ هذا الدعاء: -- "ليكن هذا الرمز من السرور تذكراً لنا

بفضل الله علينا، ونشكر الله على نعمته علينا في الأسبوع الماضي فقد وهبنا الحياة والصحة والعافية ومما نستمتع به من مسكن ومحبة وصداقة، وأتاح لنا التغلب على رغباتنا وشهواتنا وجعلنا نشعر بالسعادة بعد تأدية واجباتنا، وأمدنا بنور من عنده في يوم السبت لكي نقضى هذا اليوم المقدس في الصلاة والعبادة.

وقد جرت العادة كذلك، بالنسبة لليهود، أن يقوموا بقراءة المزمور ٩٢ في المعبد يوم السبت، وذلك قبل صلاة العشاء "عرفيت" (٧٧).

وبالنسبة لليهودي المعاصر، من المفروض أن يتوقف عن كافة المعاملات التجارية أو ممارسة أى عمل دنيوى، مثل إغلاق الأبواب بالمفاتيح، أو قيادة السيارات، أو شراء الصحف، وتحرير الرسائل، أو استعمال المذياع، أو التليفزيون، أو وسائل المواصلات، أو إشعال المصابيح الكهربائية ومواقيد الغاز لطهى الطعام، أو إشعال الشموع، وغيرها من الأعمال التى يلجأون، فى غالب الأحيان (فى دولة الكيان الصهيونى) إلى الاستعانة بالعرب فى الأرض المحتلة للقيام بها.

وقد أدرك المستوطنون اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين، ودولة إسرائيل من بعدهم، صعوبة الإلتزام بقيود السبت، كما هى فى "الهلاخا" فانقسم اليهود فى (إسرائيل) إلى فريقين : الأول : أدار ظهره للسبت وقبضه، وتطل من الإلتزام به، وهذا الفريق يشكل حوالى ٧٥٪ من المجتمع الإسرائيلى. والثانى : حاول الإلتزام ببعض قيود السبت التى يتحملها، و (التحايل) على البعض الآخر، الذى يعصب عليه، عبر سلسلة من (الفتاوى) المطاطية، وهذا الفريق يشكل حوالى ٢٥٪ من المجتمع الإسرائيلى أغلبهم من المتدينين ومن "الحريديم" (المتشددين دينياً، الذين يربون النواذب ويطلقون الذقون).

ولعل من أوضح هذه "الفتاوى" الاحتياطية تلك المتعلقة "بحيود السبت" حيث تقيم بعض المدن الإسرائيلىة سوراً رمزياً على حدود المدينة حتى تصبح المدينة

كلها وكأنها بيت واحد، وبذلك يتمكن كل يهودى من التجوال فى المدينة كما يشاء معتقدا أنه لا يتجاوز "حدود السبت"، أو قد يتم وضع طعام كاف لوجبتين فى مكان يسهل الوصول إليه عشية السبت، وذلك على أبعد نقطة من حدود السبت وعند الوصول إلى الطعام الموضوع على أبعد نقطة فإنه يُعتبر مكان إقامة مؤقت، وفى هذه الحالة يسمح بتجاوز "حدود منطقة السبت"، ومن هذه الفتاوى أيضا استثناء الثلاجة من الأجهزة الكهربائية التى يحرم استعمالها فى يوم السبت، معللين ذلك بأن الضوء الناشئ من عملية فتحها أو إغلاقها هو ضوء عرضى (طارئ) لا يلفت الانتباه، وبعضهم يلجأ إلى تعطيل عمل المصباح الداخلى للثلاجة قبل دخول السبت، وبعضهم يلجأ إلى استخدام الأجهزة الكهربائية المحرمة يوم السبت عن طريق استخدام جهاز تشغيل أوتوماتيكي يتم تشغيله قبل دخول السبت، ومن أجل عدم إضاعة كميات الحليب التى تنتجها مزارع البقر، يتم فى بعض "الكيبوتسات" الدينية استخدام "آلة أوتوماتيكية" لحلب البقر يوم السبت (٧٨)، ويلجأ بعض أصحاب المصانع والورش إلى الدخول فى شركة وهمية مع غير يهود لتمكين ورشاتهم من العمل يوم السبت، ومن أجل تحليل إقامة مباريات كرة القدم يوم السبت، أفتى الحاخامات بجوار ذلك شريطة أن يتم بيع التذاكر يوم الجمعة قبل دخول السبت، وهو ماتم الأخذ به فى كثير من المدن.

وهكذا أيضا جرى التعامل مع السنة السبتية "شميطاه" التى أثارت كثيرا من النزاعات قبل قيام إسرائيل وبعدها، بل إن النزاع حول هذه القضية يعود إلى فترة مبكرة جدا من تاريخ الصهيونية، ففي عام ١٨٨٩م إحتدم النقاش بين المستوطنين الأوائل فى فلسطين حول ما إذا كان مباحا إقرار بيع جماعى لكل المحصولات الزراعية اليهودية لغير اليهود، وأن يقوم غير يهود بالعمل خلال (شميطاه) بدلا من اليهود من أجل عدم خسارة إنتاج الأرض، ففي حين وافق بعض المستوطنين على هذا الحل، فإن غلاة الأورشولوكس رفضوه بشدة (٧٩).

وبعد قيام (إسرائيل) واجه المجتمع الإسرائيلي مأزق سنة (الشميطه) هذا، مما أضطر "الحاخامية الرئيسية" (هريانوت هراشيت) إلى اللجوء إلى "الفتاوى الإحتيالية" مرة أخرى، حين زعمت أنه بإمكان بيع الأراضي اليهودية صوريا لأشخاص غير يهود وذلك للتخلص من قيود وواجبات (السنة السبتية)، ومنذ قيام إسرائيل دأبت "الحاخامية الرئيسية" على بيع هذه الأراضي لعربى بصورة صورية كل سبع سنوات. إلا أن "الحريديم" (اليهود المتشددون دينياً) يرفضون هذه الفتوى ويعتبرونها تحايلاً على الله، وقد اعتاد من يمتلك الأراضي منهم تركها بوراً في سنة "الشميطه" وخزن كميات من المحاصيل وخاصة القمح لطحنه واستخدامه في تلك السنة، كما إعتادوا شراء الخضار والفواكه من التجار والمزارعين العرب فقط.

وبالرغم من مرور ست سنوات "تبوير" على إسرائيل منذ إنشائها إلا أن "الحريديم" لم ينجحوا في إملاء موقفهم على المجتمع الإسرائيلي، ولا مرة واحدة، وذلك في سنة التبوير الأخيرة التي صادفت عام ١٩٨٧/٨٦ م، لأن الأحزاب الدينية كانت تشكل في ذلك العام الثقل الذي يمكنه ترجيع الكفة لصالح أحد الحزبين الكبيرين، مما جعل الحكومة ترضخ لمطالب "الحريديم" واضطرت إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة، التي وافقت على تسوية يتم بموجبها تحويل القمح الإسرائيلي إلى مصر بدلاً من تزويد مصر بالقمح الأمريكى، على أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بنفس الكمية من القمح الأمريكى، وأن تتحمل أيضاً الفوارق في الأسعار ونفقات الشحن التي بلغت في حينها قرابة عشرة ملايين دولار.

وقد لاحقت الفتاوى الإحتيالية "سنة اليوبيل" التي يصعب بل يكاد يكون من المستحيل تطبيقها في (إسرائيل)، وذلك لأن تبوير الأرض لمدة عامين متتاليين سيلحق بها وبأصحاب الأراضي خسائر جسيمة غير محتملة، فتطوع بعض الحاخامات لحل هذه المعضلة الشائكة وأفتوا بأن طقوس والتزامات هذه السنة

لا تتحقق إلا بعودة جميع اليهود من "الشتات"، وهكذا أصبح المجتمع الإسرائيلي في حل من سنة اليوبيل بعد هذه الفتوى التي قصمت ظهرها ربما إلى قيام الساعة (٨٠).

ولم تكن هذه الفتوى الدينية كافية وحدها لتخفيف قيود السبت على المجتمع الإسرائيلي، وإرضاء رغبات مواطنيه، وحفظ مصالح الدولة نفسها، فصدر قانون العمل عام ١٩٥١، ليقر يوم السبت باعتباره يوم عطلة أسبوعية، وتتوقف فيه جميع النشاطات، إلا تلك المتعلقة بمصالح الدولة والمرتبطة بأمنها أو بحياة الإنسان وصحته، وقد أخذ هذا الرستثناء معنى مطاطياً، فبحجة الخوف على مصالح الدولة وأمنها، والحرص على حياة الإنسان، يتم يوم السبت تشغيل شبكات المياه والكهرباء والهاتف والاتصالات اللاسلكية، وبت البرامج الرذاعية والتلفزيونية والقيام بالاتصالات الدبلوماسية، وتحريك أجهزة الأمن المختلفة والجيش والشرطة وفق احتياجات الأوضاع، كما يتم تشغيل المؤسسات والمصانع الكبرى، والفنادق، والمطارات والطائرات، والمؤسسات الإعلامية والمستشفيات والمزارع الحيوانية، كما تعتقد الاجتماعات بمختلف أنواعها وأغراضها، والمباريات الرياضية، ويتم تشغيل أى عمل آخر ينتج عن توقفه أى ضرر للدولة وأمنها أو للأمن والسلامة الشخصية، أو للملكية العامة والخاصة أو لجودة الصناعة (٨١).

ويتم تفسير المبادئ الواردة فى الفقرة السابعة بمطاطية كبيرة، ولعل من أحدث الأمثلة على هذا الأمر، سماح الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين (مردخاى الياهو) عام ١٩٩٠م لليهود الاتحاد السوفيتى بالهجرة إلى إسرائيل يوم السبت وأيام الأعياد اليهودية أيضاً. لقد اعتبر الحاخام أنه "فى المناطق التى فيها خوف من حدوث مجازر، أو عندما يكون هناك مجرد أى شك فى إمكانية حدوث مجزرة، فإنه يسمح بسفر اليهود إلى إسرائيل فى أيام السبت أو خلال الأعياد اليهودية" وأضاف "أن هذه الهجرة يمكن أن تتم عبر رحلات تقوم بها شركات الطيران الاسرائيلية" (٨٢).

وإضافة لهذا كله فإنه وحسب قانون العمل الصادر عام ١٩٥١م يمكن منح تصاريح للعمل يوم السبت تُعطى بناء على دراسة حالات خاصة لمدة عامين قابلة للتجديد، ويلاحظ في التطبيق العملي أن إنتشار هذه التصاريح أو تقلصها يعتمد على شخصية وزير العمل أو وكيل الوزارة، فعلى سبيل المثال انخفضت هذه التصاريح من ٤٠٠ تصريح عام ١٩٧٠م حين كان وكيل الوزارة من خارج الأحزاب الدينية إلى ١٢٠ تصريحاً عام ١٩٨٩م وذلك لأن وكيل الوزارة كان ينتمى إلى حزب "أجودات يسرائيل" ويتشدد في إعطاء مثل هذه التصاريح، وغالباً ما يتعرض وكيل وزارة العمل إلى ضغوط شديدة على خلفية هذا الموضوع. ففي عام ١٩٨٦م مثلاً تم مهاجمة بيت وكيل وزارة العمل والرفاه الاجتماعى لنوره في منع تصاريح السبت بصورة واسعة (٨٣).

يذكر أيضاً أن قانون العمل لم يفرض على غير اليهود الالتزام بعبطة السبت الأسبوعية، وقد كان هذا وحده كافياً للقضاء على أى مظهر من مظاهر احترام السبت وخصوصاً في المدن المختلفة.

ومهما يكن فإن أوضح المظاهر، على الإلتزام بالسبت تتمثل في المواصلات العامة والصحف، وإغلاق نور السينما ومحلات اللهو والمحلات الخاصة والمطاعم والمقاهى، والقطارات، ومكاتب البرقيات.

وتجدر ملاحظة أنه لا يوجد قانون موحد للسبت، يطبق في جميع أنحاء إسرائيل، إنما هناك قوانين محلية تمنع النشاطات الرئيسية في ذلك اليوم وتعتمد قوة هذه القوانين على قوة التيار الدينى داخل المجالس المحلية، لذا يتفاوت الإلتزام بالسبت بين مجموعة سكانية وأخرى، ومن مدينة إلى أخرى في (إسرائيل) ففي حين هناك التزام شبه كامل بطقوس السبت في مدينة (بنى براك)، وحى "مائه شعاريم" في القدس، وقرية "حبد" حيث قلاع المتدينين التقليدية، فإن هذا الإلتزام يكاد ينعدم في حيفا، وإيلات وغيرها من المدن المختلطة أو السياحية. ويلاحظ في المدن الساحلية أن ألوف السيارات الخاصة

تحمل المنتزهين صيفاً إلى شواطئ البحار يوم السبت، وبينما تتوقف المواصلات العامة في القدس وتل أبيب، تسير كعادتها في حيفا، وفي حين تغلق المقاهي ونور الترفيه في القدس، فإنها تظل مفتوحة أيام السبت في تل أبيب (٨٤).

ولقد أثبتت التجربة العملية في إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي يأتي في المقام الأول من حيث إنتهاك حرمة السبت، يليه الدولة بمؤسساتها المختلفة، ثم الأفراد العاديون، ولم يكن هذا الأمر ليروقاً لمتدينين من مختلف الفئات الذين هبوا يطالبون باحترام حرمة السبت وعدم تدنيسه، مما خلق كثيراً من النزاعات والصراعات بينهم وبين المعسكر العلماني فيما أٌصطلح على تسميته فيما بعد باسم (معركة السبت).

ولعل من أكثر المنبهات التي أثارها هذا الصراع هو إنتاج إسرائيل لنظام التوقيت الصيفي، فالمتدينون لايعترفون بهذا التوقيت الغريب، ويصرّون على التوقيت (الشرعي) خاصة فيما يتعلق بموعد دخول وخروج السبت. ففي أيام تطبيق نظام التوقيت الصيفي تفتح المحلات التجارية ودور الترفيه وصالات السينما أبوابها، قبل الوقت الشرعي المحدد لخروج السبت بساعة واحدة، وذلك تطبيقاً لقوانين العمل الجارية، الأمر الذي يثير حفيظة المتدينين، الذين يعتبرون هذا الأمر تدنيساً لحرمة السبت، لهذا أصبح من ضمن الطلبات التي تقدمها الأحزاب الدينية إلى الحكومة عادة، إلغاء نظام التوقيت الصيفي، وفي عام ١٩٨٦م أقدم وزير الداخلية الحاخام إسحاق بيرتس من حزب "شاس" (حراس تقاليد التوراه) الديني على إلغاء هذا النظام خلال العامين ١٩٨٦/١٩٨٧م.

وقد بدأت (معركة السبت) بعد قيام إسرائيل مباشرة، واستُخدم العنف في هذه المعركة بصورة واضحة. ويعود ذلك لاعتقاد المتدينين بأن دينهم يفرض عليهم معاقبة مرتكبي هذه المخالفة. حتى أن بعضهم قد جزم بأن (من يثبت عليه دليل إنتهاك حرمة السبت فإنه يستحق الضرب)، وقد حصلت أولى المواجهات حول هذا الموضوع في ٢٨ مايو ١٩٤٩م، حين عقد سكان حي (زخرون

موشيه) في القدس إجتماعا احتجاجيا في معبد الحى بسبب فتح نور السينما لشبابيك التذاكر، ومباشرة عرض الأفلام قبل إنتهاء السبت، وظهرت هذه المشكلة آنذاك بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وتطور الاجتماع الاحتجاجي إلى مشكلة خطيرة، حين اقتحم المحتجون من المتدينين دار سينما (أديسون) وسينما (عين) واضطرت الشرطة إلى التصدي للمهاجمين بالعصى والهراوات، فكانت هذه أو جولة من جولات معركة السبت في إسرائيل (٨٥).

وبعد وقت قصير من نفس العام بدأت الجولة الثانية، في حى "سائه شعارييم" المتدينين، فقد كان الناس ينتهكون حرمة السبت ويسافرون عبر هذا الحى باتجاه بوابة (مندلبوم) التي كانت تفصل بين الشطر الإسرائيلي والأردني من القدس، الأمر الذي اعتبره سكان الجس استفزازا لهم فأعلنوا (أن على من ينتهك حرمة السبت علانية، أن يعرف أنه يطعن اليهودي الغيور على حرمة السبت طعنات خنجر)، كما أعلن الجاخام مئير اسحق ليفين: "لماذا لا يفهمون أننا نعتبر السبت من وجود الشعب اليهودي، ونرى في انتهاك حرمة إلغاء الدولة وتدمير الشعب، إعلموا أننا نضحي بحياتنا في سبيله" (٨٦).

وقد سجلت الشرطة عام ١٩٥٠م عشر مظاهرات من أجل السبت، وفي عام ١٩٥٤م سُجلت خمس عشر مظاهرة، وتسع عشر مظاهرة عام ١٩٥٦م، أدت إحداها إلى تشكيل لجنة رسمية، لأن أحد المتظاهرين قُتل وأصبح أحد ضحايا الصراع، وتخلل هذه المظاهرات إساءات متعددة إلى العلمانيين مثل: البصق في الوجوه، والرشق بالحجارة، ونثر الزجاج على الأرض، وتسليق شرفات البيوت وتحطيم زجاجها وإلقائه إلى الشارع، كما سُجلت شهادات طيبة عن أشخاص عَضَّتْ أيديهم وأذاتهم، ومزقت سترات بعضهم بسبب العراك بالأيدي بين الفريقين ووصل الأمر إلى حد الإساءة إلى قناصل وأعضاء الأمم المتحدة (٨٧).

ومع مرور الأيام أصبحت حماية السبت عادة شبه منتظمة عند المتدينين، وخصوصاً في الأحياء الدينية، حيث دأبوا على الاعتداء على السيارات التي تشاهد متوقفة يوم السبت، وكان من المشاهد المألوفة رؤية أحد المتدينين، وقد حمل حاجزاً من الأسلاك الشائكة، ووضعه في الطريق العام، وجلس أمامه أو خلفه ليمنع حركة المرور، وشكل المتدينون أيضاً منظمة (المنبهون ليوم السبت)، لتأمين المحافظة على حرمة وثابر حاخاموا الأحياء، ونشيطوا المجالس الدينية، وممثلوها في المجالس المحلية والبلديات، على تسجيل كل حادثة إنتهاك علنى لحرمة السبت، وعملوا على وضع حد لها، ومع مرور الزمن تحول هذا النشاط رلى عمل منهجى واسع ومنسق في مركز قطرى تابع لوزارة الأديان في القدس سمي باسم (المجلس العام من أجل السبت) حيث ركز هذا المركز جهوده على التجمعات السكنية، وكان هدفه إضفاء الطابع الدينى على أنماط الحياة في جميع أنحاء الدولة، وكان نشيطو هذا المجلس ينتسبون إلى "همزراحي" (المركز الروحاني) في غالبيتهم، وإلى "المفدال" (الحزب الدينى القومى) لاحقاً، وقد استند نشاطهم على قوانين محلية، وكان هذا المجلس يتطلع إلى فرض حرمة السبت في الأماكن العامة فقط، ولم يحاول فرضها في المجال الشخصية، كما لم يحاول فرضها بصورة مخالفة للقانون، وعمل نشيطوه على استصدار القوانين التي تحقق هدفهم في المناطق التي كانت تفتقر إلى مثل هذه القوانين، وقدم هذا المجلس تقريراً على ثلاثمائة حالة إنتهاك لحرمة السبت عام ١٩٥٢ بمعدل حادثتين كل أسبوع، وقع أغلبها في وسائل النقل العام مثل الباصات وطائرات "العال" ودور السينما والمسارح وأماكن اللهو والمصانع، ومن قبل باعة متجولين، وحوانيت، ومطاعم، وما شابه ذلك (٨٨).

وقد حاول إنصار السبت سن "قانون السبت الأساسى" فى الكنيسة، وفى عام ١٩٤٩م صاغت منظمة "رابطة السبت" التي كانت من المبادرين إلى تظاهرات السبت فى القدس، والتي كان من زعمائها الحاخامان الأكبران

إسرائيل - "قانون السبت الأساسي" وتطلعت هذه الرابطة إلى تحويله إلى قانون داخلي في القدس، ومن ثم تحويله إلى قانون عام للدولة، لكنها لم تفلح في ذلك، وقد إحتوى إقتراحها على الفقرة التالية :

يحظر في أيام السبت والأعياد تشغيل المواصلات، مثل السيارات أو العربات أو أية وسيلة أخرى، وتطلق محطة الإذاعة في القدس، أيام السبت والأعياد، أما الأعمال التي تعتبر إنتهاكاً للسبت، وتسرى عليها الغرامة والعقوبة الحكوميتان ، فإنها تشمل : ممارسة أى عمل أو حرفة مثل : إشعال النور، وإيقاد النار، والتدخين، وإسماع أصوات الآلات والأجهزة وأنوار التنبيه، أما النشاطات المنظمة المختلفة : مثل الاجتماعات المهنية، المؤتمرات، والحفلات، والأفراح، والعروض المسرحية، والمعارض، وجميع نشاطات الرياضة والتنظيم وما شابهها، فمسموح بها بعد موافقة لجنة السبت فقط، التي تعين البلدية نصف عدد أعضائها، بينما ينتدب الصاخامان الأكبران، النصف الآخر، ويجب أن يكون الأشخاص الذين يعينون أعضاء في اللجنة، من الذين يراعون حرمة السبت في حياتهم الخاصة أيضا، وكل شخص لا ينصاع للأنظمة التي تضعها لجنة السبت سيتعرض لغرامة تصل إلى ألف ليرة، أو للسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو للعقوبتين معا" (٨٩).

بيد أن مشروع القانون هذا لم يعتمد، لأن حكومة إسرائيل كانت على إستعداد لقبول يوم السبت، كيوم عطلة رسمية، لكنها كانت ترفض تحديد ماهو محظور وما هو مباح يوم السبت، كما رفضت تحديد أنظمة لمعاقبة المخالفين، وعندما بوشر بسن قانون العمل الذي سبقت الإشارة إليه. رفع المتدينون عقيرتهم بالصراخ، لأن القانون لم يكتف بسماحه للدولة بالعمل يوم السبت بحجة المحافظة على أمن الدولة، إنما سمح بالعمل أيضا لمنع الأضرار الكبيرة بالاقتصاد" وقد جرى في الكنيسة ولى نقاش حول هذا الموضوع أكثر مما

نوقش أى موضوع آخر، وعلى كل الأحوال فقد كان نصيب قانون السبت الأساسى الرفض فى الكنيسة، فى كل المرات التى جرى فيها تقديمه إليها، وعلى الرغم من وعد بن جوريون الصريح بأن يتم سن قانون السبت فى إسرائيل، فقد ظلت روح الكتاب الذى وجهته الوكالة اليهودية إلى حزب "أجودات يسرائيل" قبل قيام الدولة هى التى تحكم العلاقة بين المتدينين والعلمانيين فيما يتعلق بهذا الموضوع، وتم إضافة إلى هذا الكتاب تعديل قانون العمل عام ١٩٦٩م بحيث فُرض الالتزام بالسبت على العاملين المستقلين، والتعاونيات، والحوانيت، والمشاكل، وأماكن اللهى، والتسليه، وأصبح هذا القانون فى التطبيق العملى هو قانون السبت (٩٠).

وما برح الصراع على السبت يتجدد بين الحين والآخر، وقد وصل الأمر إلى درجة إسقاط الحكومة الإسرائيلية فى ١٤ ديسمبر ١٩٧٦م، وذلك بعد عامين ونصف من تشكيلها برئاسة إسحاق رابين زعيم حزب العمل آنذاك، وسبب ذلك أن طائرات أمريكية كان من المقرر أن تصل قبل دخول السبت إلى إسرائيل، وقد أجريت الاستعدادات لاستقبالها فى المطار بعد دخول السبت، وتم تنفيذ البرنامج الاحتفالى كما كان مقررا، فاحتج حزب (بوعلى أجودات يسرائيل) الدينى على ذلك، واعتبره خرقا لاتفاقية الائتلاف الحكومى، وقرر حجب الثقة عن الحكومة فى الكنيسة مما أدى إلى إسقاطها (٩١).

إضافة إلى هذا، فقد درج سكان حى "مائه شعاريم" الدينى فى القدس على رجم السيارات التى تمر بهم بالحجارة يوم السبت، ومن أجل حل هذه المشكلة، تقوم الشرطة بوضع الحواجز على مداخل الحى، كى تمنع دخول السيارات إليه يوم السبت ويجرى تحويل حركة السير باتجاه شوارع أخرى بعيدة عن هذا الحى.

ويعارض المتدينون فى القدس بشدة بناء إستاد رياضى فى المدينة، للحيلولة دون إجراء مباريات رياضية أيام السبت، وقد استطاع المتدينون تعطيل

هذا المشروع إلى أيماننا هذه، بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارات حكومية مختلفة، وبلدية المدينة لتمرير هذا المشروع المعطل منذ سنوات طويلة، ونظرا لعدم وجود ملعب رياضي مناسب يتدرب فريض كرة القدم التابع لمدينة القدس في ملاعب جمعية الشبان المسيحية، ولم يقتصر الأمر على هذا فحاول المتدينون شراء فرييف "مكابى تل أبيب" شريطة أن يلعب يوم الجمعة بدلا من السبت (٩١).

ولعل أحدث جولات الصراع حول هذا الموضوع، ماشهدته مدينة القدس عام ١٩٨٧م، حين ورشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، احتجاجا على فتح دور السينما لصالتها في المدينة، حيث ادعى المتدينون أن دور السينما تنهز من الالتزام بعدم العمل أيام السبت، تقوم بعرض الأفلام السينمائية، وأن نوادي السينما تتحايل على القانون فتقوم بتنظيم أمسيات ثقافية للأعضاء، يتم خلالها عرض أفلام سينمائية، وأن هذه النوادي امتدت لتشمل دور السينما التي انقلبت رلى نواذ سينمائية ليوم واحد فقط، وعندما رُفِع الأمر إلى القضاء عام ١٩٨٧م، خسر المتدينون هذه القضية، فقد قررت قاضية محكمة البلدية في القدس "إيالة بروكتشية" أن عرض الأفلام مساء الجمعة، هو أمر مشروع، ولا يخالف أية قوانين أو أنظمة بديلة، واحتج المتدينون على هذا الأمر وادعوا أن إتفاقية الائتلاف البلدى الموقعة بينهم وبين القوى الأخرى في المدينة، تنص على تطبيق قانون السبت، ورأوا أن قرار المحكمة من شأنه أن يجعل القدس (المقدسة) لا تختلف كثيرا عن تل أبيب "الملحدة"، التي تنشط فيها الحفلات واللقاءات وأعمال اللهو في ليالى السبت بشكل خاص، وطالبت الأحزاب الدينية بسن قانون في الكنيسة يحظر عرض الأفلام مساء الجمعة، فيما هددت الأوساط المتدينة في القدس، بالإعلان عن عصيان مدنى رداً على قرار المحكمة، والامتناع عن تسديد الضرائب والرسوم للبلدية (٩٣).

هذا وقد تقدمت الأحزاب الدينية بعد إنتخابات الكينست الثانى عشر عام

١٩٨٨م بمجموعة من الطلبات المرتبطة بموضوع السبت، وذلك كشرط لدخولها
الإتلاف الحكومي ومنح ثقتها لأحد المزيين الكبارين، وكان من هذه الطلبات
إلغاء نظام التوقيت الصيفي، وعدم منح تصاريح عمل يوم السبت في المجالات
الصناعية والتجارية والمهنية، وإيقاف جميع وسائل النقل العامة والخاصة
والترفيه، والملاهي الليلية، والأفلام السينمائية، وتحويل مباريات كرة القدم من
يوم السبت إلى عصر الجمعة، وسن قانون (الصلاحيات) الذي يؤمن للسلطات
المحلية صلاحيات واسعة، تمكنها من إغلاق دور السينما والمقاهي وأماكن اللهو
خلال ساعات السبت (٩٤).

وبالرغم من أن هذه المتطلبات لم تتحقق، وأن المتدينين لم يسجلوا فوزاً
واضحاً في الصراع على السبت، إلا أن الحكومة تسعى إلى عدم إستفزازهم،
فتجاريهم في طلباتهم، بما لا يتعارض مع مصالحها، ولعل هذه الحقيقة تتأكد
بوضوح في مسألتين هما : حركة الطيران، والبث الإذاعي.

أما بخصوص المسألة الأولى، فقد نجح المتدينون لسنوات طويلة في
تعطيل حركة مطار "بن جوريون" (وهو المطار الرئيسي لدولة إسرائيل) أيام
السبت، إلا أن هذا الالتزام كان يتم إهماله، عندما لا يكون استمرار الحكومة
معتمداً على دعم المتدينين، والتحايل عليه في أحيان أخرى باستخدام المرونة
الكبيرة التي يؤمنها قانون العمل للحكومة بهذا الخصوص. ويبدو بوضوح في
العقد الأخير عدم وجود رغبة حقيقية لدى وزارة المواصلات وسلطات المطار
لإغلاقه يوم السبت. وبالرغم من أن الحكومة اتخذت قراراً في العام ١٩٨٠م
يقضي بإغلاق مطار "بن جوريون" يوم السبت أمام حركة الطائرات ذهاباً ورياباً
عبر المطار أيام السبت، وبالرغم من أن الأحزاب الدينية تبذل كل جهودها لوضع
قرار الحكومة موضع التنفيذ، إلا أنها لم تفلح في ذلك حتى الآن. وقد أصدرت
وزارة المواصلات، في يونيو ١٩٨٩م بياناً أكدت فيه أنه ليس في نيتها إغلاق
المطار أيام السبت (٩٥)، وبدلاً من إغلاقه كلية تسعى سلطات المطار إلى إبداء

حسن نواياها تجاه المتدينين فتعتمد إلى التقليل من حركة العمل ومن عدد الطائرات القادمة والمغادرة أيام السبت.

وأما المسألة الثانية، وبالرغم من استمرار هيئة الإذاعة في البث يوم السبت، إلا أنها تختصر نشراتها الإخبارية بعد دخول السبت، وتتجنب إذاعة أية أنباء حزينة خلال ذلك اليوم، حسث يتم تأجيل بث هذه الأنباء إلى ما بعد خروج السبت، لذا دأبت الإذاعة الإسرائيلية على إذاعة نشرات أخبار مطولة بعد خروج السبت، لتعويض المستمعين عما فاتهم خلال ذلك النها (٩٦).

شريعة السبت في المسيحية:

رفضت المسيحية الالتزام بشريعة قدسية السبت والكف عن ممارسة أى عمل فيه، وقد دارت بين المسيح والفريسيين والكتبة (٩٧) مواقف جدلية كثيرة حول الشريعة الموسوية، وكانت وجهة نظر المسيحية في هذه المواقف الجدلية، هى إنه إذا كانت فى الشريعة الموسوية نصوص عديدة تنظم السلوك الخارجى كفريضة دينية، وغايتها أن تظهر لليهود تفوقهم على غيرهم وبذلك تحصنهم دون أى تسرب يأتىهم من الشعوب الوثنية التى تحيط بهم، وتحفظ فيه وديعة الايمان بالله سليمة، إلا أن هذه المظاهر الخارجية كانت تحتكر كل المجهود الدينى وتصرف النفس عن الاهتمام بما هو من جوهر الدين، أى نقاوة القلب وسموه فى الداخل والطهارة والعدل والمحبة، لذلك فبقدر ما كان رؤساء الدين يتشددون فى التقيد بمظاهر العبادة الخارجية، كان الانبياء يلفتون النظر، بأقصى الكلام، إلى ضرورة تقويم الداخل، قبل الخارج، وتنقية القلب قبل الجسد.

وهكذا فإن وجهة نظر المسيحية، كما جسدها الانجيل الاربعة (متى - مرقس - لوقا - يوحنا)، كانت، هى أن المسيح لم يأت لينقض الناموس أو الانبياء، وإنما جاء ليكمل، وإنه إلى أن تزول السماء والأرض، لا يزول من الناموس ياء ولا نقطة حرف حتى يتم الكل (متى ١٧: ٥-٢٠). لأن الناموس، فى

المفهوم المسيحي، هو إرادة الله كما أعلنها في كتابه وبحسب الروح التي أوحى بها. والناموس في مفهوم الكتبة والفريسيين هو النصوص الموسوية والنبوية كما عجنتها وكيفيتها أدمغة الربانيم في تفاسيرهم وتقاليدهم.

ومن هنا كان موقف المسيحية من السبت هو: "السبت جعل لأجل الانسان، لا الإنسان لأجل السبت"، بمعنى أن الشريعة الالهية إنما الهدف منها هو سعادة الإنسان لاشيائه. وقد حفلت الاناجيل (كما ذكرت) بالعديد من المواقف الجدلية حول قدسية يوم السبت وضرورة الكف عن العمل فيه بين الفريسيين والكتبة من ناحية، والمسيح، من ناحية أخرى.

ففي إنجيل لوقا نقرأ ما يلي: "وإذا جاء إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا كانوا يراقبونه. وإذا إنسان مستسق كان قدماه، فأجابه يسوع وكلم الناموسيين والفريسيين قائلا هل يحل الإبداء في السبت، فسكتوا. فأمسكه وأبرأه وأطلقه. ثم أجابهم وقال من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينشله حالا في يوم السبت، فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك" (لوقا ١٤: ١-٦).

ووردت كذلك في انجيل لوقا القصة التالية بشأن موقف المسيح من قدسية يوم السبت:

"وكان يعلم في أحد المجامع (٨٠) في السبت. وإذا امرأة كان بها روح ضعف ثمانى عشرة سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البيت، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة إنك محلوله من ضعفك، ووضعه عليها يديه ففى الحال استقامت، مجدت الله، فأجاب رئيس المجمع وهو مفتاط لأن يسوع أبرأ في السبت وقال للجمع هي ستة أيام ينبغي فيها العمل ففى هذه إئتوا واستشفوا وليس في يوم السبت، فأجابه الرب وقال يا مرأتى ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثورة أو حماره من المنود ويمضى به ويسقيه. وهذه هي ابنة ابراهيم قد ربطها الشيطان ثمانى عشرة سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت" (لوقا ١٣: ١٠-١٧).

وفى إنجيل يوحنا ترد ايضا قصة مشابهة بشأن إبراء المسيح لرجل سقيم إعتراه المرض منذ ثمان وثلاثين سنة، وكان ذلك اليوم سبتا، فابتدر الرجل نفر من الكتبة والفريسيين قائلين له: اليوم سبت فلا يحل لك أن تحمل فراشك؛ وعلموا منه أن الذى أبرأه هو المسيح، ولهذا كان اليهود يطلبون المسيح تقتله لأنه عمل هذا فى يوم سبت* (راجع تفاصيل القصة فى إنجيل يوحنا ٥: ١-١٨).

وفى إنجيل متى كذلك تتكرر مواقف الجدل بين المسيح والفريسيين:

"فى ذلك الوقت ذهب يسوع فى السبت بين الزروع فجاء تلاميذه وابتدأوا يقطعون سنابل ويأكلون^(٩٩)، فالفريسيون لما نظروا قالوا له هذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله فى السبت، فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذى لم يحل أكله له ولا الذين معه بل للكهنة فقط^(١٠٠)، أو ما قرأتم فى التوراة أن الكهنة فى السبت فى الهيكل يذبحون السبوت وهم أبرياء، ولكن أقول لكم أن ههنا أعظم من الهيكل، فلو علمتم ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة^(١٠١)، لما حكمتكم على الأبرياء، فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، ثم إنصرف من هناك وجاء إلى مجعهم، وإذا إنسان يده يابسة، فسأله قائلين هل يحل الأبراء فى السبت لكى يشتكوا عليه، فقال لهم أى إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا فى السبت فى حفرة أفما يمسكه ويقيمه، فالإنسان كم هو أفضل من الخروف، إذ يحل فعل الخير فى السبت. (راجع متى ١٢: ١٠-١٣؛ ومرقس ١: ٣-٥؛ ولوقا ٦: ٦-١٠).

وهكذا تتأكد من خلال هذه المواقف الرؤية المسيحية للسبت، وهى أن "السبت جعل للإنسان لا الإنسان لأجل السبت".

"واستنادا إلى ما سبق غيرت المسيحية يوم السبت كيوم مقدس فجعلته الأحد، لأنه فى يوم الأحد كمل معنى الراحة بالقيامة، لأنها دليل على راحة البشرية بالانتصار على الموت."^(١٠٢)

الجمعة في الإسلام:

نظرا لأنه حدث، كما بيننا، اختلاف حول طبيعة اليوم المقدس بين اليهود والمسيحيين، حيث أصر اليهود على قدسية السبت لأنه اليوم الذي إنتهى فيه الله من خلق العالم، واختار المسيحيون يوم الأحد لأنه اليوم الذي بدأ فيه الله خلق العالم، ونظرا لنفور الإسلام مما زعمته التوراه من أن الله استراح من عمله في اليوم السابع بعد أن فرغ من خلق العالم في ستة أيام، وهو ما يتناقى مع التصور القرآني لقصة الخلق: "ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب" (ق٢٨).

وقد ورد في تفسير ابن كثير (الجزء الأول) أن ابن عباس رضى الله عنه قال: إن الله إنما إفترض على بنى اسرائيل اليوم الذى إفترض عليكم في عيدكم "يوم الجمعة" فخالقوا إلى السبت فعظموه، وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا إلا لزوم السبت إبتلاهم الله به فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره". (١٠٢)

ونظرا لأن الانقطاع التام عن العمل، الذى يميز عطلات اليهود والمسيحيين لم يكن متفقا مع ما اعتاد عليه العرب، فقد جعل القرآن الكريم يوم الجمعة هو يوم الإحتشاد للصلاة: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون" (الجمعة ٩)، وأوجب على المسلمين أن يخفوا عقب الصلاة إلى منزلة أعمالهم، بما يختلف عن عادة اليهود والمسيحيين: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله وأذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" (الجمعة ١٠).

ولصلاة الجمعة شروط، إذا ما إجتمعت فى مسلم، وجب عليه أداء فريضة الجمعة، ومن هذه الشروط:

١ - الذكورة، فلا تجب على امرأة.

٢ - الحرية، فلا تجب على عبد مملوك.

- ٣ - البلوغ، فلا تجب على صبي.
- ٤ - العقل، فلا تجب على مجنون.
- ٥ - الصحة، فلا تجب على مريض.
- ٦ - الإقامة، فلا تجب على مسافر. (١٠٤)

الوصية الخامسة:-

"أكرم إباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك
الرب الهك" (الخروج ٢٠: ٢١)

"أكرم إباك وأمك كما أمرك الرب الهك لكي تطول أيامك
وتصيب خيرا في الأرض" (التثنية ٥: ١٦).

وقد وردت هذه الوصية بصيغة "افعل" وليس بصيغة "لا تفعل" (احترم إباك وأمك..)، بالرغم من أنه لا يوجد مضمون إيجابى فى هذه الوصية أكثر مما هو وارد فى وصية تقديس يوم السبت، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الوصية لم يرد فيها ما الذى يجب فعله من أجل إقامة وصية إحترام الأب والأم وكيف ينبغى على الفرد أن يحترم أباه وأمه.

وهذه الوصية تقع فى الوسط، بين الوصايا التى بين الإنسان والرب والوصايا التى بين الإنسان وقريبه، ووصية إحترام الأب والأم هى من الوصايا التى بين الإنسان وقريبه، ووردت قبل وصية "لا تقتل" و"لا تزنى" و"لا تسرق" و"لا تكذب" لتأكيد أن الذى يخطئ بعدم إكرام والديه هو أكثر خطيئته من الذى يرتكب الجرائم التالية لها. وقد وردت وصايا مشابهة لهذه الوصية تتعلق بالعلاقات بين الوالدين وأبنائهم:

"ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا" (الخروج ٢١: ١٥)، وهى الفقرة التى تكررت فى نفس الإصحاح فى الفقرة السابعة عشرة ولكن مع استبدال الشتم بالضرب: "ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا؛ وكل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل قد سب أباه أو أمه دمه عليه" (اللاويين ٢٠: ٩)؛ و"ملعون من يستخف بأبيه أو أمه" (التثنية ٢٧: ١٦)، كما وردت عدة أحكام بشأن الابن المعاند الذى لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤذنه فلا يسمع لهما، (فى سفر التثنية ٢١: ١٨ فصاعدا).

وقد وردت وصية إحترام الأب والأم ملاصقة كذلك لوصية تقديس يوم السبت الواردة فى سفر اللاويين ٢٣:١٩ وتربط كذلك ما بين سلسلة الوصايا التى تتناول العلاقات بين الإنسان والرب، وبين سلسلة الوصايا التى تتناول العلاقات بين الإنسان وقريبه. وقد فسر القدامى مغزى هذا الموقع لهذه الوصية فى إثر الوصايا التى بين الإنسان والرب بأن ثلاثتهم (الرب والأب والأم) شركاء فيما يأمر به الرب(١٠٥)

والوصية الواردة فى اللاويين نصها: "تهابون كل إنسان أمه وأباه وتحفظون سبوتى أنا الرب الهكم"، ومغزى المهابة فى نص هذه الوصية هو، إنه إذا أراد الابن إرتكاب خطيئة يتصور أنه واقف أمام والديه، وهذا لا يرضى والديه فسيخجل ويرجع عن الخطيئة، وقد جاء فى التكوين ١١:٣٩، ما نصه "فحدث نحو هذا الوقت ودخل يوسف إلى البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك بالبيت فأمسكته بثوبه قائلة إضطجع معى". وهنا استنتج المفسرون من قوله "ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك"، أن إنسانا من أهل البيت لم يكن هناك، أما من غير أهل البيت فكان، وهذا الإنسان الذى من غير أهل البيت والذى كان موجودا هو صورة يعقوب أبيه، ولولا هذه الصورة التى منعتها فربما إرتكب الخطيئة.

وقوله "أنا الرب إلهكم"، بمعنى أن مخافة الرب مفروضة عليكم أنت ووالديك، وهنا نلاحظ أن كلمة "إنسان أمه وأباه" جاءت فى صورة الأفراد، بينما وردت كلمة "تخافون" فى صورة الجمع. ومن هنا قالوا فى التلمود، أن كلمة إنسان تعنى الرجل الذى فى قدرته أن يعول أبيه ويخدمه، أما المرأة المتزوجة فغير مكلفة بترك خدمة زوجها لتخدم والديها، وكلمة "تهابون" وردت جمعا لأنها مكلفة بكل إكرام ومهابة بما لا يمنع خدمة زوجها، وأيضا كلمة "تهابون" وردت جمعا لتشير إلى أن الابن وأبيه كلهم ملزمون بمهابة والديهم. وقد جاء فى "براخت" (البركات) أن أحد الحاخامات كان عنده عشرة أولاد، ومع هذا عندما

كان يسمع أبيه الشيخ يطرق الباب لم يكن يكلف أحدا من أولاده بفتح الباب لجدّه، بل هو بنفسه كان يقوم بخدمة أبيه" (١٠٦)

ويقول التلمود الأورشليمي عن وصية إكرام الأب والأم أنها سداد دين: "قال ربي أبين: إن مسألة سداد الدين واردة في نص الوصية، وهي "لكي تطول أيامك وتصيب خيرا في الأرض". وقال ربي ليفي: عظيم هو الأمر الذي ينطوي على سداد الدين أكثر من الذي هو ليس بسداد دين". واحترام الأب والأم هو سداد دين، لأنه "كل ما يفعله لأبيه ولأمه ليس إلا سداد الدين لأنهم راعوه على أحسن ما يكون في ولادته وتربيته وتعليمه"، وذلك إستنادا إلى ما ورد في كتاب "بني موشيه" (وجه موسى). (١٠٧)

وهذه الوصية الخاصة باحترام الأب والأم هي من الوصايا التي كان البشر معتادون على إحترامها دون أن يؤمروا بها في الوصايا العشر أو في أي مكان آخر في التوراة، فلماذا وردت هذه الوصية في الوصايا العشر، لقد فسر ربي يوسف بنيحور هذا الأمر بقوله: "بالرغم من أنني قلت لك لا تحترم ولا تعبد إلاي، فاحترم أباك وأمك، ولا تفر كل ما أسنوه اليك، لأنهم أتوا بك إلى العالم واعتنوا بك إلى أن أصبحت كبيرا، ويشقون من أجلك وكل كدهم ليس إلا من أجلك، وإذا إحترمتها ورددت لهما الجميل، ستعرف أنك بذلك تخترمني من أجل كل الخير الذي أسديته اليك".

والوصية بصيغتها التي تتضمن الجزاء الذي ينطوي على طاعتها "لكي تطول أيامك على الاحسن التي يعطيك الرب الهك"، تعتبر الوصية الوحيدة التي تتضمن هذا الجزء دونها عن سائر الوصايا الواردة في الوصايا العشر، ومعنى هذا أن من يحترم أباه وأمه حتى شيخوختها، ويهتم بكل ما ينقصهما ويمنع عنهما كل ما يسيئ إليهما، فإنه بأعماله هذه يطيل أيامها، وهو بهذه الأعمال يكون قدوة لأبنائه ويعلمهم كسف ينفذون وصية إحترام الأب والأم، وحين يتدم في السن فإن أبنائه سوف يتصرفون بهذه الطريقة وبذلك تطول أيامه. وقد كتب

ربى يوسف بيخور شور: "إذا تمسكت بهذه الوصية، سيحترمك أبناؤك ويساندوك فى وقت الشيخوخة، فلا تموت فى غير أوانك".

والدليل الذى يسوقه العهد القديم على أن من لا يعمل بهذه الوصية لا ينال الجزاء الخاص بأن أيامه تطول على الأرض، ما حدث بالنسبة ليعقوب الذى خدع أباه أسحق، وأخذ بركته منه بمكر وخداع مستغلا إصابته بالعمى، حيث لم تطل أيامه على لأرض كما كان الأمر بالنسبة لأبائه، ويعبر عن ذلك بقوله لفرعون مصر:

"قليلة وردية كانت أيام سنى حياتى، ولم تبلغ إلى أيام سنى حياة أبائى"
(تكوين ٤٧: ٩)

ومن المحتمل أن يكون هناك مغزى آخر لهذه الوصية، فكما سبق أن أشرت، فإن هذه الوصية، هى الوصية الوحيدة التى صيغت بصيغة "إصنع"، بينما صيغت سائر الوصايا العشر بصيغة "لا تصنع" (فيما عدا وصية "أنا الرب إلهك"). ومن المحتمل أن المغزى الكامن وراء هذا هو أن الأب والأم يعلمون الابن منذ طفولته السلوك القويم، حتى ينال رضا الرب والناس، فإذا ما احترمت أباه وأمه وخافهم، فإنه لن يستهين بأوامرهم ولا بالتوراة التى عرّفوه على أن يتصرف وفقا لها، فيسير فى طريق الأخيار، إذن، فإن إحترام الأب والأم هو مصدر الوصايا التى بين الإنسان وقريبه التى ترد بعد هذه الوصية، ومن لا يعترف بإحترامهما، فإنه لن يعترف بتلك الوصايا ولن يفعلها. وبناء على ذلك فإن إحترام ومخافة الأب والأم يشبه إحترام ومخافة الرب، لأنه هو الذى يبين لعبيده كيف يتصرفون، ولكى يسمعوا ويفعلوا وصاياه عليهم أن يخافوه وأن يعبدوه. وقد قال ربى موشيه هادريشان: "إن عظمة إحترام الابن والأم تعادل دراسة التوراة، لأنه ورد فى التثنية ٣: ٢٠: "لأنه هو حياتك والذى يطيل أيامك"، وقد ورد بشأن إحترام الابن والأم: "لكى تطول أيامك"، لكى تعلمك أن من يحترم أباه وأمه فقد ضمن أنه سيكون ابن العالم الآخر بالرغم من أنه ليس ابن توراة". وعلى

هذا الأساس، فإن وصية احترام الاب والام هي من الوصايا التي تدخل في نطاق وصايا عبادة الرب التي وردت في الوصايا الأربعة الأولى، بالإضافة إلى كونها من الوصايا التي تتعلق بالعلاقة بين الإنسان ورفيقه، التي وردت في الوصايا الخمس الأخيرة. (١٠٨)

وقد حددت التوراة أن عدم العمل بهذه الوصية عقوبتها الموت: "من ضرب أباه أو أمه يقتل قتلاً .. ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلاً" (الخروج ٢١: ١٥، ١٧). وتؤكد التوراة هذه العقوبة في موضع آخر: "كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل، قد سب أباه وأمّه دمه علينا" (لاويين ٢٠: ٩).

ولم تكن عقوبة القتل قاصرة على من يضرب أبويه أو يشتمهما، وإنما كانت أيضاً للابن المعاند غير المطيع: "إن كان لرجل ابن معاند ومارق، ولا يسمح لقول أبيه ولا لقول أمه، ويؤذيه فلا يسمح لهم: يمسكه أبوه وأمّه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينته: إبننا هذا معاند ومارق، ولا يسمح لقولنا، وهو مسرف وسكير، فيرجمه رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنتزع الشر من بينكم" (التثنية ٢١: ١٨-٢١). وقد كان اللاويون يقفون على جبل عيبال، ويصرخون بصوت عال: "ملعون من يستخف بأبيه أو أمه" فيقول جميع الشعب: "أمين" (التثنية ٢٧: ١٦). وورد في سفر الأمثال:

"العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها، تقورها غريان الوادي، وتاكلها فراخ النسر" (الأمثال ١٧: ٣)

وبالرغم من أن الوصية تنص على احترام الاب والام من قبل الأبناء، فإنه في مقابل هذا، تعتبر واجبات الأب تجاه ابنه عظيمة، وقد حصرها علماء اليهود في عشرة بنود:

١ - ختانه في اليوم الثامن من عمره، تبعاً لما هو وارد في (اللاويين ١٢-٣)

٢ - الأغداق عليه بالغذاء والكساء بلا تقتير.

٣ - تعليمه الأدب والدين كما أنزل في التوراه.

٤ - تعليمه اللغة والكتابة العبرية.

٦ - تعليمه مهنة يتعيش منها.

٧ - تعليمه الرياضة.

٨ - انتقاء زوجة مناسبة له تصونه من الفساد.

٩ - إن كان البكرى فله مزيد من الأثر.

١٠ - فدى البكرى. (١٠٩)

إكرام الوالدين في الإسلام:

أوصى المولى عز وجل في أكثر من موضع بالقرآن الكريم، وهذه المواضع هي:

١- "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما" (الإسراء ٢٣-٢٥).

٢- "قل تعالوا آتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا" (الأنعام ١٥١).

٣- "وإذ قال لقمان لإبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلى المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من آتاك إلى ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون" (لقمان ١٤).

٤- "وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربى أوزعنى أن أشكر بنعمتك التى أنعمت علي وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين" (الاحقاف ١٥).

٥- "وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بى ما ليس به علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون" (العنكبوت ٨).

٦- "وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا

الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون" (البقرة ٨٣).

٧ - "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذئ القريبى واليتامى والمساكين والجار ذئ القريبى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا" (النساء ٣٦).

ونلاحظ على هذه المواضع التى وردت فيها وصية الله سبحانه وتعالى بالوالدين ما يلى:

١ - أن الله سبحانه وتعالى قرن بين الوصية بالوالدين وبين أمره بتوحيده تعالى وعدم الشرك به فى خمس من هذه المواضع، وكان هذا الاقتران بصيغة الحكم النهائى الواجب النفاذ والملزم لمن صدر إليه: "وقضى ربك"، "لا تشركوا به شيئا"، "لا تشرك بالله"، "لا تعبدون إلا الله"، "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا"، ومدلول هذا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن النشأة الأولى كما تستوجب التوحيد، فإن التشيئة الثانية، وهى التربية التى يقوم بها الوالدان تستوجب كذلك جميل الإحسان إليهما وصادق الاحترام لهما.

٢ - ركزت وصية الإسراء بصفة خاصة على حالة الكبر، لإنها الحالة التى يحتاج فيها الوالدان التوصية مخافة أن ينسى الأبناء ما قدمه لهم الآباء، ولأنهما يكونان فى أشد الحاجة فى هذه المرحلة للبر ومراعاة أحوالهما .

٣ - أشار القرآن الكريم فى أربع مواضع إلى الإحسان بالوالدين: "وبالوالدين أحسانا"

"ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا" فى موضع واحد.

"ووصينا الإنسان بوالديه حسنا" فى موضع واحد.

"ووصينا الإنسان بوالديه" فقط، فى موضع واحد.

الوصية السادسة:

"لا تقتل" (الخروج ١٢:٢٠، والتثنية ١٧:٥)

وتنص هذه الوصية على تحريم قتل الإنسان بما يتعارض مع حكم الشريعة. ولكن من يطالع أسفار التوراه يجد في أحيان كثيرة، أن حكم الشريعة نفسه، ليس فقط أنه يسمح بقتل الإنسان، بل يأمر بقتل الإنسان، وقد تضمنت التوراه نفسها عقوبة الموت كجزاء لمخالفات كثيرة (سيأتي ذكرها فيما بعد). ولذلك فإن الوصية بصورتها الفاضلة هذه لا تحدد لليهود كيف يتصرفون بموجبها، لأنهم لا يعرفون ما هي عمليات القتل التي تسمح بها الشريعة أو التي لا تسمح بها، ناهيك عن أن شعوبا كثيرة من التي لم تسمح بذلك التحريم على جبل سيناء، كانت قراعى هذه الوصية. والوصية، على أى الحالات، هي تعبير عن تقديس حياة الإنسان، بروح ما ورد في التوراه: "لأن الله على صورته عمل الإنسان" (التكوين ٩:٦). ويقول شالوم البك في تفسيره لهذه الوصية: "إن هذا التحريم ليس إلا المبدأ الذي يعطى للعدل لونا خاصا، على غرار ذلك الذي ورد في المشنا: "السنيديين الذي يقتل واحدا في الاسبوع يدعى مخربا... وربي طرفون وربي عقيبا يقولان: "لو كنا في السنيديين ما قتل إنسان على الإطلاق"، وذلك لأنه على الإطلاق، حينما يكون هناك شك في كيفية التصرف، أو حينما يكن العمل محتملا لمبدأين مختلفين، فإنه ينبغي التصرف وفقا للمبدأ الذي يستبعد سفك الدماء. ووفقا لهذا المبدأ صدر الحكم التالي: "ليس هناك من شيء يعادل القضاء على حياة إنسان فيما عدا عبادة الاصنام وكشف العورات وسفك الدماء" (يوها ٨:١). وكذلك أيضا: "يمكن التساهل في كل شيء ما عدا عبادة الاصنام وكشف العورات وسفك الدماء" (يسا حيم ١:٢). وإذا قالوا لإنسان ارتكب مخالفة ولا تقتل، فإنه يرتكب المخالفة ولا يقتل ما عدا عبادة الاصنام وكشف العورات وسفك الدماء".

(سنهدين ١٠٧٤)، وقالوا كذلك: "بجريرة سفك الدماء يخرب الهيكل المقدس وتبتعد الروح القدس عن اسرائيل" (شُبَّات ١:٣٣).

والتوراه تستخدم للقتل ثلاثة أفعال مترادفه هي: الفعل "رَصَحَ"، وهو الفعل المستخدم في صيغة الوصية: "لو تُرَصِحَ" (لا تقتل)، والفعل "هَرَجَ": "كَي هاروج تهرجنو" أي "قتلا تقتله" (التثنيه ١٢:١٠)، والفعل المبني للمجهول من المجرد المعتل العين بالياء "صيت" وهو "هُوَمَت" (أُميت): "موت يُوَمَت دامااف، يو" أي "تقتل دمه عليه" (اللاويين ٩:٢٠).

وللقتل في اليهودية أحكام تقسمه إلى ما يلي:

١ - القتل العمد: وينقسم إلى: (٩٤)

أ - قتل واجب: وهو ما يحدث في حالة الدفاع عن النفس.

ب - قتل مباح: وهو ما يحدث أثناء الحروب: "حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للسخرة ويستعيد لك. وإن لم تسالك بل عملت معك حربا فحاصرها. وإذا دفعها الرب الهك إلى يدك فإضرب جميع ذكورها بحد السيف... وأما مدن تلك الشعوب التي يعطيك الرب الهك ميراثا فلا تستبق منها نسمة ما. بل تجرمها تحريما الحيثيين والأموريين والكنعانيين والغريزيين والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب الهك" (التثنيه ٢٠: ١٠-١٨).

ج - قتل محرم: وهو المقصوده به الوصية، وهو القتل بالتريص أو مع سبق الاصرار والترصد، وجزاء القاتل في هذه الحاله القتل: "من جذب إنسان فمات يقتل قتلا" (الخروج ٢١: ١٢)، "وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقته بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت" (الخروج ٢١: ١٤).

وفى هذه الحالة لابد من تطبيق القصاص على القاتل بواسطة ولى الدم وعدم قبول الدية:

"ولكن إذا كان إنسان مغضبا لصاحبه فكمن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة فمات ثم هرب إلى إحدى تلك المدن يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك ويدفعونه إلى يد ولى الدم فيموت. لا تشفق عينيك عليه" (التثنية ١٩: ١١-١٢).

وقد ورد فى سفر العدد تفصيل لشرعية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، تتضمن النقاط التالية :

١ - أن القاتل الذى يستخدم فى القتل وسيلة قاتلة مثل الاداة الحديدية، أو أداة يد من خشب، أو الدفع باليد ببغضة، أو ألقى على القتل شئ بتعمد أدى إلى قتله، أو ضربه بيد بعداوة فمات، هذا القاتل عقوبته الدم.

٢ - يقوم ولى الدم بقتل القاتل حين يصادفه.

٣ - إذا حدث القتل بلا عداوة أو بلا تعمد أو بلا رؤية وهو ليس عدوا ولا طالبا لأذية تقضى الجماعه بين القاتل وبين ولى الدم، وتنفذه من يد ولى الدم وترده إلى مدينة ملجئه التى هرب إليها فيقيم فيها إلى أن يموت الكاهن الأعظم فيعود إلى أرض ملكه.

٤ - إذا خرج القاتل من مدينة ملجئه ووجده ولى الدم يكون من حق ولى الدم، فى هذه الحالة، أن يقتل القاتل ولا يكون له دم.

٥ - أن يتم قتل القاتل على يد شهود، ولا تصح شهادة شاهد واحد.

٦ - رفض الفدية على نفس القاتل المذنب وضرورة قتله.

٧ - رفض الفدية ليتيح للقاتل أن يهرب إلى مدينة ملجئه، طالما أن القتل العمد ثابت عليه.

٨ - إعتبار أن الدم (القتل) يدينس الأرض، ولا يكفر عن هذا الدم إلا بدم سافكه.

وفيما يلي نورد النص الكامل لهذه الشريعة كما وردت في سفر العدد:

"إن ضربه بأداة حديد فمات فهو قاتل. إن القاتل يقتل وإن ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل إن القاتل يقتل. وإن ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فهو قاتل. إن ولى الدم يقتل القاتل حين يصادفه يقتله. وإن دفعه ببغضة أو ألقى عليه شيئاً فتعمد فمات أو ضربه بيده بعداوة فمات فإنه يقتل الضارب لأنه قاتل. ولى الدم يقتل القاتل حين يصادفه، ولكن إن دفعه بغته بلا عداوة أو ألقى عليه أداة بلا تعمد أو حجراً مما يقتل بلا رؤية أسقطه عليه فمات وهو ليس عدواً له ولا طالباً أدبته تقضى الجماعة بين القاتل وبين ولى الدم حسب هذه الأحكام. وتتخذ الجماعة القاتل من يد ولى الدم وترده إلى مدينة ملجئه التي هرب إليها فيقيم هناك إلى موت الكاهن العظيم الذى مسح بالدهن المقدس، ولكن إن صرخ القاتل من حدود ملجئه التي هرب إليها ووجده ولى الدم خارج حدود مدينة ملجئه وقتل ولى الدم القاتل فليس له دم. لأنه فى مدينة ملجئه يقيم إلى موت الكاهن العظيم. وأما بعد موت الكاهن العظيم فيرجع القاتل إلى أرض ملكه. فتكون هذه فريضة حكم إلى أجيالكم فى جميع مساكنكم. كل من قتل نفساً فعلى قم شهود ويقتل القاتل. وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت. ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل. ولا تأخذوا فدية ليهرب إلى مدينة ملجئه فيرجع ويسكن فى الأرض بعد موت الكاهن. لا تدنسوا الأرض التى أنتم فيها لأن الدم يدينس الأرض، وعن الأرض لا يكفر لأجل الدم الذى سفك فيها إلا بدم سافكه" (العدد ١٦: ٢٥-٣٣).

٢ - القتل بغير عمد أو القتل الخطأ:

وقد أشارت الشريعة اليهودية بشأنه، إلى إن القاتل الذي يصيب شخصا ويقتله عن طريق الخطأ، لأنه لم يكن مبنغضا له، ولا متربصا به، فإنه يمكنه في هذه الحالة الالتجاء الى مكان أمين (مدن الملجأ)، لحمايته من ولى الدم، وليس عليه حكم الموت: "تفرز لنفسك ثلاث مدن فى وسط أرضك التى يعطيك الرب إلهك لتملكها. تمهد الطريق وتبث تخوم أرضك التى قسم لك الرب إلهك فتكون لكى يهرب اليها كل قاتل. وهذا هو حكم القاتل الذى يهرب الى هناك فيحيا. من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبنغض له منذ أمس وما قبله. ومن ذهب مع صاحبه فى الوعر ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأقلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فمات فهو يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا لئلا يسعى ولى الدم وراء القاتل حين يحمى قلبه ويدركه إذا طال الطريق ويقتله وليس عليه حكم الموت لأنه غير مبنغض له منذ أمس وما قبله، لأجل ذلك أنا أمرك قائلا: ثلاث مدن تفرز لنفسك، وإن وسع الرب إلهك تخومك كما حلف لأبائك وأعطاك جميع الأرض التى قال إنه يعطى لأبائك إذا حفظت كل هذه الوصايا لتعملها كما أنا موصيك اليوم لتحب الرب إلهك وتسلك فى طرقه كل الأيام فزد لنفك ايضا ثلاث مدن على هذه الثلاث، حتى لا يسفك دم برئ فى وسط أرضك التى يعطيك الرب إلهك ميراثا فيكون عليك دم" (التثنية ١٩: ٢-١٠). ويلاحظ فى النص السابق أن مدن الملجأ كانت ثلاثة ثم زيدت إلى ست مدن للملجأ، وهو ما يشير إليه نص سفر العدد: "مر بنى اسرائيل وقل لهم إذا أنتم اجتزتم الأردن إلى أرض كنعان، فعينوا لكم مدنا تكون لكم مدن ملجأ يهرب اليها القاتل من قتل نفسا سهوا. فتكون تلك المدن ملجأ لكم من الولي فلا يقتل القاتل حتى يقف أمام الجماعة للحكم عليه. والمدن التى تفرزونها للملجأ ست مدن تكون لكم. ثلاث منها فى عبر الأردن وثلاث فى أرض كنعان تكون مدن

ملجأ ، لبنى إسرائيل والغريب والدخيل فيما بينكم تكون هذه المدن الملجأ الست
ملجأ يهرب إليها كل من قتل نفسا سهواً" (العدد ١٠:٣-١٥).

٣ - القتل شبه العمد: وجزاؤه القتل، ويدخل ضمنه ما إذا تعارك قوم
فصدموا امرأة حاملا فسقط جنينها ميتا، أو ماتت وسقط جنينها حيا أو
ماتا معا، وكذلك إذا كان لرجل ثور نطاح وأعلم بذلك، ولكنه تمادى في
إطلاقه فقتل رجلا أو امرأة أو صبيا أو صبية من الأحرار، فصاحب الثور
يقتل، ولكن لا يرخص له في افتدأ نفسه (قضائيا). أما إذا كان المقتول
عبدا فلصاحب العبد ثلاثون مثقالا من فضة يغرمها صاحب الثور تعويضا
له ويرجم الثور:

"إذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى وسقط ولدها ولم تحصل أذيه
يغرم، كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع على يد القضاة. وإن حصلت أذية تعطى
نفسا بنفس وعينا بعين ويبدأ بيد ورجلا برجل وكيا بكى وجرحا بجرح ورضا
برض" (الخروج ٢١:٢٢-٢٥)

"إن كان ثورا نطاحا من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل
رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل وإن وضعت عليه فدية يدفع
فداء نفسه كل ما يوضع عليه. أو إذا نطح إبنا أو نطح ابنة فبحسب هذا الحكم
يفعل به. إن نطح الثور عبدا أو أمه يعطى سيده ثلاثين شاقلا فضة والثور
يرجم" (الخروج ٢١:٢٨-٣٢).

إجراء القسامة :

من تشريعات القصاص الخاصة بالقتل فى اليهوديه، ورد كذلك فى سفر
التثنيه ذلك التشريع الخاص بالقتيل الذى لا يعرف قاتله، وهو ما يعرف عند
المسلمين بالقسامة. وينص هذا الإجراء على ما يلى:

١ - إذا قتل قتيل في الحقل ولم يعرف قاتله يؤتى بأهل أقرب البلاد من موضع القتل.

٢ - يأتون بعجلة من البقر لم يحرق عليها ولم تجر بالنير.

٣ - يأتى شيوخ القرية بها الى واد دائم السيال لم يحرق فيه ولم يزرع ويكسرون عنق العجلة فى هذا الوادى.

٤ - يتقدم الكهنة من بنى لاوى فيباركون الله ويغسل جميع الشيوخ الذين من القرية القريبة أيديهم على العجلة ويصرخون قائلين "أيدينا لم تسفك هذا الدم وعيوننا لم تر".

"إذا وجد قتيل فى الأرض التى يعطيك الرب الهك لترشها مطروحا فى الصحراء لا يعرف من قتله. فليخرج شيوخك وقضاةك ويقيسوا المسافة منه إلى المدن التى حول القتل. فأنية مدينة كانت أقرب إليه يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرق عليها ولم تجر بالنير، ويهبط بها شيوخ تلك المدينة وأديا لا ينضب ولم يفلح ولم يزرع ويكسرون عنقها فى الوادى. ثم يتقدم الكهنة بنو لاوى لأن الرب الهك اختارهم لخدموه ويباركوا باسم الرب ويكلامهم تفصل كل خصومة وكل ضربة، ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبة من القتل أيديهم على العجلة المكسورة العنق فى الوادى، ويجيبون قائلين أيدينا لم تسفك هذا الدم وعيوننا لم تر. اللهم اغفر لشعبك اسرائيل الذى فدته يارب ولا تجعل الدم البرئ فيما بين شعبك اسرائيل فيكفر عنهم الدم، فتزيل الدم البرئ من بينكم لأنك صنعت القويم فى عينى الرب" (التثنية ٢١: ١-٩).

ويلاحظ أن الشريعة الاسلامية تقرر كذلك انه إذا وجد قتيل لا يعلم قاتله أجريت القسامة على أهل البلدة التى وجد فى طرقها أو بالقرب منها، وإنه إذا وجدت جثته بين بلدين أجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جثته.

والقسامة في الإسلام أن يستحلف ولي الدم خمسين رجلا يتخيرهم من أهل البلدة فيحلفون أنهم ما قتلوه، ولا علموا له قاتلا فحينئذ يسقط القصاص، ولكن تجب الدية على أهل البلدة جميعا يدفعونها متضامنين لأسرته.

وإذا قارنا بين ما ذكر في سفر التثنية عن إجراءات القسامة وبين ما قررته الشريعة الإسلامية في هذا للاحتظنا ما يلي:

١ - يتفق سفر التثنية مع الشريعة الإسلامية في إجراء القسامة على أقرب بلد إلى جثة القتيل وفي اختيار طائفة من أهل البلد ليحلفوا أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا حتى يسقط عنهم القصاص، واتفاق سفر التثنية مع الشريعة الإسلامية في هذه الأمور يجعلنا نرجح أن محرري هذا السفر قد استمدوا هذه الأحكام في جملتها من توراتهم الصحيحة، وإن الله تعالى قد شرع للمسلمين في صدها ما سبق أن شرع مثله أو قريبا منه لليهود، أي أنها من الأمور المشتركة بين الشريعتين والتي ذكرها الله في كتابه الكريم إذ يقول: "شرع لكم من الدين ما أوصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى.." (سورة الشورى ١٣)

٢ - نجد في سفر التثنية بجانب الأمور السابق ذكرها إجراء غريبا أقحم اقحاما على إجراءات القسامة، وهو الخاص بالعجلة التي يحضرها كبار البلد وينحرونها من قفاها في جدول ويفسلون أيديهم فوقها مقسمين انهم لم يقتلوا القتيل ولم يعلموا له قاتلا، ويزيد من غرابة هذا الإجراء إنه لا يصلح أن يكون حتى مجرد رمز للحقيقة التي يريد أهل البلد أن يقرروها وهي براءتهم من دم القتيل، لأن غسل أيديهم في جدول ملوث بدماء العجلة التي نحروها بأيديهم وصب الماء فوق هذه العجلة كل ذلك لا يصلح أن يكون رمزا لبراءتهم من جريمة القتل، بل إنه لخليق أن يكون رمزا لاقترافهم أياها. (١١١)

وقد ورد للبقرة الواردة في سفر التثنية ذكر في القرآن الكريم وذلك في سورة البقرة إذ يقول تبارك وتعالى: "وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينْ لَنَا مَا هِيَ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضَ وَلَا بُكْرَ عَوًا بَيْنَ ذَلِكَ، فَاذْبَحُوهَا مَا تَتْمَرُونَ، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينْ لَنَا مَا لَوْنُهَا، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينْ لَنَا مَا هِيَ إِنْ الْبَقَرُ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، وَإِنَّا إِنشَاءٌ لِلَّهِ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، مُسَلَّمَةٌ لَا شَبِيحَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتُ بِالْحَقِّ فَذْبَحُوهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقَتَلْنَا أَوْصِيَاءَهُ بِيَعُضِّهَا، كَذَلِكَ يَحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" (البقرة ٦٦-٧٢).

وأشهر تفسير من تفاسير هذه الآيات وأصحها جميعاً أنه قد وقعت في عهد موسى عليه السلام حادثة قتل، فطلب بنو إسرائيل إلى موسى أن يدعو ربه أن ينبئهم بمن ارتكب هذا الجرم، فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فعجبوا لذلك إذ لم تظهر لهم علاقة بين ذبح البقرة، والكشف عن القاتل، وظنوا أن موسى يهزأ بهم. ولكن موسى بين لهم أن هذا هو ما أمر الله به لظهار الحق في هذا الحادث، فأخذوا يستفسرون منه عن سن البقرة التي ينبغي أن يذبحوها وعن لونها وعن عملها. فلما شرح لهم ذلك كله بوحى من الله بحثوا حتى وجدوا بقرة تتوافر فيها هذه الصفات جميعاً فذبحوها. وأوحى الله إلى موسى أن يضربوا جثة القاتل بجزء من هذه البقرة فضربوها به، فأحياء الله تعالى وذكر لهم اسم قاتله، ثم مات ثانياً، فكان في هذا معجزة لموسى من جهة، وبيان حي من جهة أخرى لقدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وهو الأمر الذي كان يرتاب فيه بنو إسرائيل. ولذلك يختتم الله تعالى هذه القصة بقوله "كذلك يحيى الله الموتى ويرىكم آياته لعلكم تعقلون"، وفيه كذلك إشارة إلى

أن بعث الله تعالى الحياة في ميت لا يتوقف على سبب من الأسباب التي تدركها عقولهم، وإنما أمر الله إذا أراد ذلك أن يقول له كن فيكون، فيحدث بدون سبب ما أوجىء عقب أمر لا يتصور العقل أن يكون سببا له، وذلك أن العقل لا يتصور أن ضرب جثة الميت بجزء من جثة ميت آخر يمكن أن يكون سببا لبعث الحياة فيه. (١١٢)

ومن الملاحظ أن أوصاف البقرة المذكورة في معجزة موسى تفق في جملتها مع أوصاف العجلة المذكورة في سفر التثنية في إجراءات القسامة "عجلة من البقر لم يحرق عليها ولم تجر بالنير" أي "بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك؛ لاذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث"، ولكن ذبح البقرة الذي ورد في القرآن كان في حادث قتل معين لم يعلم مقترفه، بينما ذبح البقرة الذي ورد في سفر التثنية هو إجراء يتم كلما وجد قتيل لم يعرف قاتله.

والشرعية اليهودية تنص على عقوبة القتل لغير من قتل نفسا في حالات كثيرة نذكر منها:

١ - "كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل، قد سب أباه أو أمه دمه عليه (أي جنى على نفسه) ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا". (اللاويين ٢٠: ٩؛ والخروج ٢١: ١٥، ١٧)

٢ - "إذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى الرجل مع امرأة قريبه (أي يهوديه) فإنه يقتل الزانى والزانية" (اللاويين ٢٠: ١٠).

٣ - وفي حالة زواج رجل من فتاة ولا يجدها عتراء "يخرجون الفتاة الى باب أبيها ويرجمها أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها" (التثنية ٢٢: ١٣، ٢١).

٤ - "إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل

المضطجع مع امرأة والمرأة" (التثنية ٢٢: ٢٢).

٥ - "إذا إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدوها رجل في المدينة واضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وأرجموهما بالحجارة حتى يموتا، والفتاة من أجل إنها لم تصرخ في المدينة والرجل من أجل إنه أذل امرأة صاحبه. ولكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده. وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئا. وليس على الفتاة خطية للموت، بل كما يقوم الرجل على صاحبه ويقتله قتلا هكذا هذا الأمر".
(التثنية ٢٢: ٢٣-٢٦)

٦ - "إذا وجد رجل قد سرق نفسا من إخوته بني إسرائيل واستترقه وباعه يموت ذلك السارق". (التثنية ٢٤: ٧).

٧ - "إذا سجد أحد من بني إسرائيل لإله آخر أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء: "فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك الرجل أو المرأة وأرجمه بالحجارة حتى يموت، على فم شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل" (التثنية ٢٤: ٧).

"فقال موسى لقضاة إسرائيل اقتلوا كل واحد من تعلق من قومه ببعل ففور" (العدد ٢٥: ٦).

٨ - "إذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه، إنهما يقتلان كلاهما دمهما عليهما". (اللاويين ٢٠: ١١).

٩ - "إذا اضطجع رجل مع كنته (امرأة الابن أو الأخ) فإنهما يقتلان كلاهما. قد فعلا فاحشة دمهما عليهما" (اللاويين ١٢: ٢٠).

- ١٠ - وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا رجسا إنهما يقتلان دمهما عليهما (اللاويين ١٣: ٢٠).
- ١١ - "وإذا اتخذ رجل امرأة فذلك رذيلة بالنار يحرقونه وإياهما لكى لا يكون رذيلة بينكم" (اللاويين ١٤: ٢٠).
- ١٢ - "وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتهن" (اللاويين ١٥: ٢٠، الخروج ١٩: ٢٢).
- ١٣ - "وإذا اقتربت امرأة الى بهيمة لنزائنها تميته المرأة والبهيمة، إنهما يقتلان دمهما عليهما" (اللاويين ١٦: ٢٠).
- ١٤ - "وإذا أخذ رجل أخت بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هى عورته فذلك عار، يقطعان أمام أعين بنى شعبهما، قد كشف عورة أخته، يحمل ذنبه" (اللاويين ١٧: ٢٠).
- ١٥ - "وإذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها، عرى ينبوعها وكشفت هى ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما" (اللاويين ١٨: ٢٠).
- ١٦ - "عورة أخت أمك أو أخت أبك لا تكشف، إنه قد عرى قريبتة يحملان ذنبهما" (اللاويين ١٩: ٢٠).
- ١٧ - "إذا اضطجع رجل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه، يحملان ذنبهما، يموتان عقيمين" (اللاويين ٢٠: ٢٠).
- ١٨ - "وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة، قد كشف عورة أخيه، يكونان عقيمين" (اللاويين ٢٣: ٢٠).
- ١٩ - "والنفس التى تلتفت الى الجان والى التوايح لتزنى وراءهم أجعل وجهى ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها" (اللاويين ٢٠: ٦).

- ٢٠ - "من جدف على إسم الرب فإنه يقتل" (اللاويين ٢٠: ٢٧).
- ٢١ - "كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل الغريب مع مولود الأرض" (اللاويين ١٩: ١٢).
- ٢٢ - "كل من صنع مثاله (يقصد العطور الخاصة بخيمة الاجتماع) ليشمه يقطع من شعبه" (الخروج ٣٠: ٢٨).
- ٢٣ - فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. من دنسه يقتل قتلا ... كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا" (الخروج ٣١: ١٤-١٥؛ والخروج ٣٥: ٢).
- ٢٤ - "إذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قاتلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا أبائك... فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قتلا تقتله. يدك تكون عليه أولا لتقتله ثم أيدي جميع الشعب أخيرا ترجمه بالحجارة حتى يموت" (التثنية ١٣: ٦-١٠).
- ٢٥ - "الاجنبي الذي يقترب (من خيمة الاجتماع) يقتل" (العدد ٣: ١٠؛ والعدد ١٧: ١٣).
- ٢٦ - "كل من كان طاهرا وليس في سفر وترك عمل الفصح تقطع تلك النفس من شعبها لأنها لم تقرب قربان الرب في وقته" (العدد ٩: ١٣).
- ٢٧ - "إذا كان لرجل ابن معاند ومتمرد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤذنه فلا يسمع لهما. يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به الى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولان لشيخ مدينته. (إبننا هذا معاند ومتمرد ولا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير. فبرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت". (التثنية ٢١: ١٨-٢١).

٢٨ - "... كل من يمس الجبل (جبل سيناء) يقتل قتلاً". (والمقصود أثناء تلقي موسى للوصايا العشر). (الخروج ١٩: ١٢).

٢٩ - "حين تقرب من مدينه لكى تحاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالك بل عملت معك حرباً فحاصرها. وإذا دفعها الرب الهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمه أعدائك التى أعطاك الرب الهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التى ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب الهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرّمها تحريماً". (التثنية ٢٠: ١٠-١٧).

٣٠ - "كل إنسان من بنى اسرائيل ومن الغرباء النازلين فى اسرائيل أعطى من زرعه لمؤكله فإنه يقتل يجرمه شعب الأرض بالحجارة". (اللاويين ٢٠: ٢-٥).

وقد ارتضى موسى بن ميمون دون عناء فى مؤلفه (مشناتورا) (تثنية التوراه) عقوبة الاعدام التى يفرضها العهد القديم جزاء السحر، والقتل، ومضاجعة المحارم، وعبادة الأوثان، والسرقه بالاكراه، وخطف الأشخاص، وعصيان الأبناء والآباء، وخرق حرمة يوم السبت.

وفى هذه الحالات التى أباحت فيها الشريعة اليهوديه تطبيق عقوبة القتل على مرتكبها، كان بعضها قاصراً على عصر موسى - عليه السلام - وطبق على من عليه المخالفه عقوبة القتل ومن ذلك:

١ - تدنيس يوم السبت، حيث طبقت عقوبة القتل رجماً على احتطاب يوم السبت.

(راجع وصية المحافظه على شريعة السبت، وكذلك سفر العدد ١٥: ٣٢-٣٦).

٢ - السجود لغير يهوده فى حادثه العجل الذهبى، أى قتل النفس تكفيرا عن عبادة العجل: "ولما رأى موسى الشعب إنه لا عنان له، لأنه هارون قد أرخى له العنان للهزء بين أعدائه، فوقف موسى فى باب المحلة، وقال من للرب فأبى - فاجتمع اليه جميع بنى لاوى، فقال لهم هكذا قال الرب إله اسرائيل ضموا كل واحد سيفه فخذوه ومروا وارجعوا من باب الى باب فى المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه، ففعل بنو لاوى بحسب قول موسى، ووقع من الشعب فى ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل" (الخروج ٣٢: ٢٥-٢٩).

ويرى بعض الباحثين فى أسفار التوراه أن فى ذلك إشارة الى حرب أهليه وقعت بين بنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر الى سيناء، وخاصة أنهم يرون أن اللاويين أو بنى لاوى لم يكونوا سبطا من أسباط بنى اسرائيل وإنما كانوا حرس موسى وخدمه الخصوصيون وكتبته وأنصاره المقربين كما هو واضح من النص التوراتى - هم الذين بدأوا الحرب الأهليه ضد المنشقين من عباد العجل (١١٣).

وهناك شواهد على هذا التفسير تؤكد تأجج نار الصراع بين موسى عليه السلام وبنى اسرائيل يسبب جعله الاشراف على مناسك العباده وقفا على كهعنه مختصين، ثم اصطفى للكهانة أخاه هارون وأولاده وحفدته من بعدهم وعين لهم الأرزاق الموفورة يؤديها اليهم أفراد الرعيه صاغرين، وسجل ذلك فى توراته فريضة مفروضة أبدا لأسرته على رعيته "وأما بنو لاوى فأبى قد أعطيتها كل عشرة فى اسرائيل ميراثا، عوض خدمتهم التى يخدمونها خدمة خيمة الاجتماع ... فإن عشور بنى اسرائيل التى يرفعونها للرب تقدمه قد أعطيتها

للأويين ميراثاً" (العدد ١٨: ٨-٢٤). وقد ورد في سفر العدد أن بني إسرائيل قد أرجعوا كل ما جاء بهم من النكبات إلى استئثار موسى - عليه السلام - بالسلطان وبدأوا يتآلبون عليه وعلى أخيه هارون: "فاجتمعوا على موسى وهارون. وقالوا لهما كفاكما. إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب. فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب" (العدد ١٦: ٣). وكانت نتيجة ذلك التمرد من هذا النفر من بني إسرائيل أن "... خرجت نار من عند الرب وأكلت المستين والخمسين رجلاً" (العدد ١٦: ٣٢-٣٥). وأدى هذا إلى تأجيج نار الفتنة ووقوف القوم صفًا واحدًا في وجه موسى - عليه السلام - وجابهوه بتهمة القتل: "قتلتم كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون قاتلين أنتمما قد قتلتما شعب الرب" (العدد ١٦: ٤١). وانتهت الواقعة بوباء تفشى حل بالجميع سواء من عصي أو من أطاع "فكان الذين ماتوا بالوباء أربعون ألفًا وسبع مائة عدا الذين ماتوا بسبب قورح" (العدد ١٦: ٤٩).

وقد صدق القرآن الكريم على واقعة عبادة العجل في قوله تعالى:

"إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم" (سورة البقرة ٤٥).

ويرى المفسرون المسلمون أن قتل النفس على هذا النحو كان شرطًا لغفران تلك الجريمة الفظيعة التي أقدم عليها بنو إسرائيل بإرتدادهم عن دين الله واتخاذهم العجل الهام معبودًا، ويقولون أن التطور الإنساني الكبير الذي جاء به الإسلام بعد ذلك هو أن مغفرة الله للعصاة من المسلمين لم تعد تتطلب قتل النفس وإنما أصبح يكتفى فيها بالنية الصادقة.

٣ - الشريعة الخاصة بقتل كل من يقع في أيديهم من أعدائهم، وهي الشريعة التي طبقوها بوحشية وبلا رحمة مع كافة الشعوب التي صادفوها في

طريقهم ووقعت فى أيديهم، وتمتلى بأحداثها سجلات تاريخهم المدون فى "العهد القديم" بأسره وليس فى أسفاره التوراه فحسب، ومن الغريب أنه بالرغم من أن شريعتهم فى الحرب تنص على قتل الأعداء وإبادتهم فقد ملأوا مدوناتهم بالتهجم على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه طبق هذه الشريعة مع بنى قريظة لحنثهم بالعهد الذى عاهدوا النبى (صلعم) عليه. (١١٤)

٤ - الشريعة الخاصة بقتل الزانى والزانية، حيث وردت فى سفر العدد قصة فنحاس بن العازار بن هارون الكاهن الذى قتل زانيا من بنى اسرائيل وزانية مديانية (العدد ١٠: ٢-٩) ويعتقد اليهود إنه إذا سفك امرؤ دم آخر خرجت روح القتل من جثمانه مع الدم ولم تنفك تجأ بالشكوى: "صوت دم أخيك صارخ إلى من الأرض" (تكوين ٤: ١٠).

ومن هنا نشأ تحريم سفك الدم ووجوب تطهير الجنود بعد القتال من إهراق دم العدو ومن لمسه حتى لا ينقلوا ذلك الدم الى عشيرتهم فتنقل معه أرواح القتلى من الأعداء فيتاح لها الاقتصاص من قتلة أصحابها. ومصادق ذلك قول موسى - عليه السلام - لجنوده وقد عابوا بعد ما أعملوا السيف فى رقاب أهل مدين: "وأما أنتم فأنزلوا خارج المحلة سبعة أيام، وتطهروا كل من قتل نفسا وكل من مس قتيلا فى اليوم الثالث والسابع أنتم وسيبيكم وكل متاع من جلد، وكل مصنوع من شعر ماعز وكل متاع من خشب تطهرونه" (العدد ١٩: ٢٠-٢١).

ومرجع ذلك أن اليهود يعتقدون أن دم الإنسان أو الحيوان هو حياته أو - على الأقل - أن روحه تكمن فى دمه. ومن هنا نشأ تحريم أكل الدم عند اليهود: "لكن إحترز أن لا تأكل الدم لأن الدم النفس فلا تأكل النفس مع اللحم" (التثنية ١٢: ٢٣).

ويرى ول ديورانت في "قصة الحضارة" أن هذه الوصية مبدأ مثالي صعب المنال، وذلك لأننا لا نرى في أى كتاب ما نراه في أسفار العهد القديم من حديث القتل والتدمير، ففصوله كلها ما بين وصف لذابيح وتناسل لتعويض أثارها. لقد كان النزاع بين الأسباط، والانقسامات الحزبية، وعادة الأخذ بالثأر المتوارثة، كل هذه كانت لا تبقى على فترات السلم المتقطعة المملة إلا قليلا. ولم يكن أنبياء بنى إسرائيل من دعاة السلم رغم ما جاء في بعض أقوالهم من تمجيد للمحاربات ومناجل التشذيب، وكان الكهنة أنفسهم - إذا جاز لنا أن نحكم عليهم من خطبهم التي يُنطقون بها يهوه - مولعين بالحروب ولعهم بالمواظ. ولقد قتل ثمانية من ملوك إسرائيل التسعة عشر، وكانت العادة المتبعة أن تدمر المدن التي يستولون عليها في حروبهم، وأن تقطع بحد السيف رقاب جميع الذكور من سكانها، وأن تتلف الأرض حتى لا تصلح للزراع إلا بعد زمن طويل، شأنهم في ذلك شأن الشعوب الأخرى في تلك الأيام (١١٥).

النهي عن القتل في الإسلام:

وردت وصية النهي عن القتل في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ولكن وصية النهي عن القتل وردت قاطعة في سورة الإسراء:

"أَتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلَاهُ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا" (الإسراء ٣٦).

كما وردت كذلك في سورة الأنعام: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" (الأنعام ١٥١).

أما نظرة الإسلام إلى القتل فيمكن أن نوجزها فيما يلي:

١ - القتل العمد: يقول تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون" (البقرة ١٧٨).

هذه الآية الكريمة توضح لنا القصاص أو حد القتل المتعمد، ومناسبة نزول هذه الآية الكريمة توضح لنا القصاص أو حد القتل المتعمد، ومناسبة نزول هذه الآية هو أن العرب في الجاهلية كانوا إذا قُتل عبد لهم وكانوا أولى قوة، فإنهم يطالبون بقتل حر وإذا قتلت امرأة طالبوا بقتل رجل مكانها تنويهاً بشرفهم وفضلهم على جماعة القاتل، فكانت هذه الآية دحضاً لحكمهم الباطل. أما قوله تعالى "ولكم في القصاص حياة" فمعناه أن القاتل إذا علم حكم القتل وإنه إذا قُتل قُتل أمسك عن الفعل فكانت حياته. (١١٦)

وكما هو واضح في الآية فإن الرجل أو المرأة عبداً أم أحراراً إذا قُتل أحدهم حرّاً ذكراً أو أنثى كان حكمهما القتل. ولمسألة القتل فروع أذكرها هنا بإيجاز:

* إذا قُتل الحر العبد لا يقتل به وكذلك إذا قُتل المسلم الذمى (غير المسلم من أهل الذمة) ولهم أدلة من الكتاب والسنة لا مجال لأن نذكرها في هذا المقام.

* وإذا قُتل الوالد ولده لا يقتل به. وإذا أشتراك الجماعة في قتل الواحد قتلوا جميعاً.

* أما صفة القتل التي يُقتل بها القاتل فمختلف فيها كذلك على قولين: القول الأول أن يقتل بالصفة التي قُتل بها. والقول الثاني يقتل بالسيف دوماً لأن الغرض هو إتلاف نفسه فقط.

ب - القتل الخطأ:

يقول تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ، ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة وجزية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ففدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليماً حكيماً. ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له عذاباً عظيماً. يا أيها الذين آمنوا، إذا ضربتم في سبيل الله فتيّنوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتيّنوا، إن الله كان بما تعملون خبيراً" (النساء ٩٢-٩٤). (١١٧).

وسبب نزول هذه الآية "... وكان الله عليماً حكيماً"، إن أسامة بن زيد رضى الله عنه لقي في المعركة مشركاً فعلاه بالسيف، فقال المشرك: لا إله إلا الله، لكن أسامة أجهز عليه وقتله ولما رجع إلى رسول الله وقص عليه الخبر قال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟

وسبب نزول الآية الثانية "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض..." أن أحد المشركين مر بجماعة من المسلمين يسوق غنماً، وكان يكره أصحاب محمد، فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعود منا فقتلوه وساقوا غنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية.

وعموم هذه الآيات تحدثنا في البداية على إنه ليس من شأن المؤمن الحق قتل المؤمن إلا أن يكون القتل خطأ، فإن وقع الخطأ وجب عليه تحرير رقبة من المؤمنين (ونلاحظ هنا حكمة التشريع الإسلامي ودعوته إلى القضاء على الرق) وفي نفس الوقت يدفع دية إلى أهل القتل، وكذلك الحكم في المعاهد أو الذمى،

وإن أسقط الولي عن القاتل الدية فله ذلك، أما إذا كان القاتل مسلماً وأهله أعداء للمسلمين فالحكم هو تحرير رقبة فقط، ويخصر الرقبة إذا كان القاتل لا يملك حق تحريرها وجب عليه صيام شهرين متتابعين.

ج - القتل شبه الخطأ:

وهو ما كان بضرب المقتول بما ليس من شأنه أن يقتل (عصاً خفيفة أو حجر صغير .. الخ) فأدى إلى موته، فهذا خطأ في القتل وعمد في الضرب فسمى تسميه وسطى (١١٨).

وحكم هذا الصنف النظر في قرائن الأحوال وترجيحه إما إلى العمد وإما إلى الخطأ وليس له حكم خاص به.

الوصية السابعة :

لا تزن (الخروج ٢٠: ١٤، والتثنية ٥: ١٨)

والفارق بين نص سفر الخروج ونص سفر التثنية، هو أن الكلمة الدالة على الوصية جاءت في سفر التثنية مسبقة بواو العطف "ولا تزن"، وهي السمة التي تميز سائر الوصايا الواردة في هذا السفر اعتباراً من هذه الوصية، مما يشير (كما ذكرنا من قبل) إلى أن نص سفر التثنية هو نص لاحق للنص الوارد في سفر الخروج.

وهذه الوصية تحرم العلاقات الجنسية بين الرجل وزوجة رجل آخر، وذلك هو معنى الفعل العبري المستخدم في الوصية، وهو "نأف" في لغة "المقرا": "وإذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبة" (اللاويين ٢٠: ١٠)؛ و"زنى بنساء أصحابهما" (إرميا ٢٩: ٢٣)، و"أيتها الزوجة الفاسقة تأخذ أجنبيين مكان زوجها" (حزقيال ١٦: ٢٢)، ونظراً لوجود فعل مرادف في العبرية للفعل "نأف" للدلالة على الزنا هو "زانا"، فقد حاول المفسرون أن يحددوا فارقاً في الاستخدام بين الفعلين "نأف" و"زانا"، لقد أشاروا إستناداً إلى أدلة من "المقرا" إلى أن الفعل "نأف" يستخدم في حالة إتيان فعل الزنا مع امرأة متزوجة، بينما يستخدم الفعل "زانا" في حالة إتيان فعل الزنا مع فتاة عذراء. ويستدلون على ذلك بما ورد في سفر حزقيال عن الفتاتين اللتان مارستا الزنا قبل أن يتزوجا، والتي ترد قصتهما في الإصحاح الثالث والعشرين: "يا ابن آدم كان امرأتان إبتنا أم واحدة، وزنتا بمصر في صباهما زنتا" (حزقيال ٢٣: ٢-٣)، وورد كذلك في هوشع: "لا أعاقب بناتكم لأنهن يزنين، ولا كُناتكم لأنهن يفسسن" (هوشع ١٢: ٤)، حيث استخدم مع البنات الفعل "زانا"، ومع البنات المتزوجات الفعل "نأف". ولكن هناك شواهد أخرى من "المقرا" تشير إلى أن كل من الفعلين يستخدمان دونما تمييز سواء كان فعل الزنا مع امرأة متزوجة أو مع فتاة لم تتزوج:

"إمرأتك تزني في المدينة" (عاموس ١٧:٧)، حيث استخدم في هذا النص الفعل "زنا" للإشارة إلى امرأة، أي زوجة رجل. وقد ورد كذلك في سفر إرميا : "إذ زنت العاصية إسرائيل... وكان من هوان زناها أنها نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر" (إرميا ٣:٨-٩) حيث يستخدم هنا في هذا النص الفعل "نأف" للإشارة إلى إسرائيل التي يمثّلها النبي إرميا في صورة امرأة متزوجة. وبشكل عام، إذا التزمنا بحدود التحريم الوارد في الوصية، على أنه قاصر على تحريم الاتصال الجنسي بين الرجل وزوجة رجل آخر، فإنه في هذه الحالة، من الناحية اللغوية، يمكنني اعتبار أن كل "نشوف" (أي استخدام للفعل "نأف") هو زنا، ولكن ليس كل "زانوت" (أي استخدام للفعل "زانأ") هو "نشوف" أي زنا محرم. وقد استخدم فعل "نجس" أو "دنس" (بالعبرية "طمية") للإشارة إلى فعل "الزنا". فعندما زنى شكيم مع دينة ابنة يعقوب، جاء في سفر التكوين: "وسمع يعقوب أنه نجس دينة ابنته" (التكوين ٣٤:٥). أما أولاد يعقوب فغضبوا جدا ودبروا حيلة قتلوا بها شكيم وكل رجال مدينته، لأنه كان قد دنس دينة أختهم" (التكوين ٣٤:٢٧). ويقول حزقيال النبي عن الرجل الذي يزني إنه "نجس امرأة قريبه" (حزقيال ١٨:١١). ويقول الرب على لسان إرميا النبي إنه بهذا الأمر "تنتجس الأرض نجاسة"، ويقول لتلك العاصية: "نجست الأرض بزناك" (إرميا ٣:١٠)، أي أن الزنا لا ينجس أصحابه فقط، وإنما ينجس الأرض أيضا. كذلك فإن عبادة الأوثان اعتبرت بمثابة الزنا. فعندما عبد بنو إسرائيل الأصنام في عصر القضاة، وصفت فعلتهم بأنها زنا: "لقضاتهم أيضا لم يسمعوا، بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها" (القضاة ١٧:٢)، وقد أصبح هذا التعبير مألوفا في العهد القديم، فحين وقعت مملكة إسرائيل ومن بعدها مملكة يهوذا في عبادة الأصنام، قال الرب على لسان إرميا النبي: "زنت العاصية إسرائيل" انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة خضراء، وزنت هناك ولم تخف أختها الخائنة يهوذا، بل مضت وزنت هي أيضا، وكان من هوان زناها أنها

نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر" (ارميا ٦: ٣-٩). وينفقس المعنى
قال الرب على لسان هوشع النبي: "زنى إفرايم، تنجس اسرائيل"
(هوشع ٦: ١٠).

وقد ذكر "راشى" (ربى شلومويريتسحاك، المفسر المشهور في العصور
الوسطى) في تفسيره لهذه الوصية "ليس هناك زنا إلا بإمرأة رجل". ولكن في
مقابله نجد أن ربى ابراهام ابن عزرا يقول في تفسيره لسفر الخروج: "لقد
اعتقد كثيرون أن الزنا لا يكون إلا مع امرأة رجل... ولكن ليس معنى هذه
الوصية هو حسبما اعتقدوا... إن كلمة "نثوف" مثل "زانوت" (١١٩). ووفق تفسير
ابن عزرا، فإن أى اتصال بإمرأة بما يتناقض مع حكم الشريعة هو زنا، ولكن
نعرف ما هو الزنا لا بد من معرفة كل تفاصيل الأحكام بشأن هذا الموضوع. إن
زوجة الأخ محرمة على الإنسان، ولكن إذا مات أخوه دون أن يخلف نسلا، فإنه
يحق له أن يتزوجها من بعده، وهو ما يعرف باسم "زواج اليوم"، ولا يعرف من
تحريم "لا تزن" ما هو المحرم وما هو المباح من النساء. وحتى لو كان الزنا
قاصرا فحسب على المرأة المتزوجة، فلا بد من معرفة تفاصيل قوانين الأحوال
الشخصية لمعرفة ما إذا كانت المرأة هى إمرأة رجل أم لا. إن تحريم الزنا لا
يشير إلى شئ من هذه الأمور، وليس إلا مجرد مبدأ من تلك المبادئ التى ورد
لها تفسير فى أجزاء أخرى من التوراة، ولا يمكن الاستدلال على محتواه من
أى مبدأ آخر عن طريق الاستدلال، ولذلك فإن التحريم بصورته الواردة فى نص
الوصية ليس له أى معنى ولا تفسير ولا تبرير.

وعلى أى الحالات، فإن المفسرين اليهود قد وسعوا حدود التحريم الذى
تتضمنه هذه الوصية ليشمل كافة العورات المحرمة. وبذلك فإن هذه الوصية
تجعل الزواج هو الأساس الذى يجب أن تقوم عليه الأسرة. وتنتهى عن الفسق
والفجور بأى إمرأة حرمها التشريع اليهودى سواء كانت إمرأة رجل أو مطلقة
أو أرملة أو عذراء أو من العورات المحرمة. والشريعة اليهودية، بالرجوع إلى

تفاسير هذه الوصية، فى أجزاء متفرقة من التوراة، لم تنه عن الزنا فقط، بل نهت كذلك عن تعريض النساء للظروف التى تجبرها على الزنا: "لا تدنس إبتنتك بتعريضها للزنا لئلا تزنى وتمتلى الأرض رذيلة" (اللاويين ١٩: ٢٩).

وقد وجد بعض الباحثين فى هذه الوصية، معيارا آخر، غير المعيار الأخلاقى والاجتماعى الأسرى، إستنادا إلى النظام الاقتصادى اليهودى الذى جعل لكل من الرجل والمرأة معيارا خلقيا خاصا. فقد جعلت الشريعة اليهودية للرجل الحق فى أن يتزوج بأكثر من واحدة، أما المرأة فقد اختصت برجل واحد، وبذلك فإن معنى الزنا، فى هذه الحالة، هو إتصال رجل بامرأة إبتاعها رجل آخر بما له، ومن أجل ذلك كان إتصاله بها اعتداء على قانون الملكية، الذى يعاقب عليه كل من الرجل والمرأة بالموت. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه التفاسير لا تستند إلا إلى المنظور المادى البحت، دون النظر إلى الجوانب الخلقية والاجتماعية وضرورات الحفاظ على كيان الاسرة ونقاء النسل.

وإذا كان بعض المفسرين، قد ضمنوا التحريمات التى تنص عليها وصية "لا تزنى" كشف العورات المحرمة، فإننا ينبغي أن نشير إلى أن بنى اسرائيل، قبل تحديد المحارم فى الوصايا التى أبلغها الرب "يهوه" لموسى لم يكونوا يعرفون المحارم من جهة الأب، فكان يجوز الزواج بالعمة وابنه الأخ بل والأخت لأب. فقد تزوج عمراى عمته "يوخابد" وولدت له هارون وموسى (خروج ٦: ٢٠). وتزوج ناحور ابنة أخيه هاران (التكوين ١١: ٢٢). ويقول ابراهيم - عليه السلام - عن إمرأته سارة: "وبالحقيقة أيضا هى أختى ابنة أبى. غير أنها ليست ابنة أمى فصارت لى زوجة" (التكوين ٢٠: ١٢). وحينما هام "إمنون" ابن داود فى حب "تامار" أخت أخيه "أبشالوم" إستمهلته واقتربت عرض الأمر على الملك فهو لن يمانع فى زواجهما. (صموئيل الثانى ١٣: ١٢). بل إن الاتصال الجنىسى كان يحدث بين الأقارب والأصهار من الدرجة الأولى دون أن يلقى إستهجان الجماعة. فقد عاش روبرأوبين سرية أبيه يعقوب (التكوين ٣٥: ٢٢)، ودعت

"تامار" حماها "يهودا" إلى الدخول بها (التكوين ١٢: ٣٨ وما بعدها)، واضطجعت
إبنتا "لوط" مع أبيهما نفسه وحملتا منه (التكوين ١٩: ٣٠-٣٨)، وقد جمع "يعقوب"
بين الاختين (التكوين ٥: ٢٩ وما بعدها). وهناك دلائل على أن الزواج بالأخت لأب
ظل مباحا حتى في عصر الملكية. إذ تأمل "تامار" ابنة داود في أن يوافق أبوها
على الزواج بأخيها لأب "إمنون" (صموئيل الثاني ١٣: ١٢ وما بعدها).

ولم يصدر النهى عن الاتصال بالأقارب والأصهار إلا في سفر التثنية وهو
السفر الذي قيل أن الكاهن "حلقيا"، وجده في المعبد عام ٦٢٢ ق.م، أي بعد زوال
مملكة إسرائيل في الشمال على يد الآشوريين بمائة سنة (٧٢٢ ق.م)، وأثناء
الإصلاح الديني داخل مملكة يهوذا في الجنوب في أثناء حكم الملك "يوشيا"
(أخبار الأيام الثاني ٣٤).

ومن خلال ثورة النبي "ارميا"، إنطبع سفر التثنية بتعاليم الأنبياء الذين
قادوا حملة الإصلاح الديني ضد الفساد الذي عم بني إسرائيل وقارفوا ألوانا
مختلفة من الشنوء مثل اللواط والاتصال بالحيوان من الذكور والإناث، ومارس
الرجال والنساء زوجات وبنات الدعارة المقدسة على أبواب المعابد فوق
التلال (١٢٠).

وعند هذا الحد نجد أنم مرحلة من التحريم عندما بدأت في الشريعة
اليهودية شملت كل من: زوجة الأب، والأخت لأب والأخت لأم والحماة والبهيمة:
"ملعون من يضطجع مع امرأة أبيه لأنه يكشف ذيل أبيه ... وملعون من
يضطجع مع بهيمة ما ... ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه، أو بنت أمه ...
ملعون من يضطجع مع حماته..." (التثنية ١٨: ٢٠-٢٣).

ولما دالت مملكة يهوذا هي الأخرى، وحمل "نبوخذ نصر" اليهود في الأسر
إلى بابل، إستقرت الزعامة في شعب مغلوب على أمره بيد رجال الدين من كهنة
وأنبياء على السواء. ثم قفل اليهود إلى أورشليم في ظل الحكم الفارسي،

وتمكن زعماء الدين من تنفيذ حلمهم القديم فى إنشاء الدولة الشيوقراطية.
واستطاع زعماء الدين التوسع فى نطاق المحرمات حتى شملت زنا نوى القربى
مثل: زوجة العم وامرأة الابن والجمع بين الاختين أو بين الأم وابنتها وغير ذلك،
وهو ما ورد تفصيله فى سفر اللاويين الاصحاح الثامن عشر:

”لا يقترب أى رجل من ذات قرابته لكشف عورتها. أنا الرب. عورة أبيك
وعورة أمك لا تكشف. إنها أمك، لا تكشف عورتها. عورة امرأة أبيك لا تكشف.
إنها عورة أبيك. عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة فى البيت أو المولودة
خارجا لا تكشف عورتها. عورة ابنة إبنك أو ابنة إبنك لا تكشف عورتها. إنها
عورتك. عورة بنت امرأة ابيك المولودة م أبيك لا تكشف عورتها إنها أختك عورة
أخت أبيك لا تكشف إنها قريبة أبيك. عورة أخت أمك لا تكشف إنها قريبة أمك،
عورة أخى أبيك لا تكشف. إلى إمرأته لا تقترب. إنها عمك، عورة إبنك لا
تكشف. إنها إمرأة إبنك. لا تكشف عورتها. عورة امرأة أخيك لا تكشف. إنها
عورة أخيك، عورة إمرأة وبناتها لا تكشف ولا تأخذ ابنة إبنها أو ابنة بنتها
لتكشف عورتها. إنهما قريبتاها. إنه رذيلة، ولا تأخذ إمرأة على أختها للغد
لتكشف عورتها معها فى حياتها.

ولا تقترب إلى إمرأة فى نجاسة طمشتها لتكشف عورتها. ولا تجعل مع
امرأة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بها. ولا تعط من زرعك محرقة لمالك لئلا
تدنس إسم إلهك. أنا الرب. ولا تضاجع ذكرا مضاجعة إمرأة. إنها فاحشة. ولا
تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها. ولا تقف امرأة أمام بهيمة لنزائها. إنها
فاحشة” (اللاويين ١٨: ٦-٢٣).

وقد أشارت التوراة إلى بعض صور التحريم فى العلاقات الجنسية بين
أى رجل وأى امرأة لرجل، حتى ولو كان فى صورة امساك المرأة لعورة الرجل،
وحكمت بقطع يدها فى هذه الحالة:

"إذا تخاصم رجلان الواحد مع الآخر فتقدمت امرأة أحدهما لتتقذ رجلها من يد ضاربة، فمدت يدها فأمسكت بعورته، فاقطع يدها ولا تشفق عينك عليها" (التثنية ٢٥: ١١-١٢).

وقد نهت الشريعة اليهودية كذلك عن الزنا المقدس، الذي كان شائعا ضمن العبادات لدى الكنعانيين، والذي تمتلئ التوراة بإشارات استهجان كثيرة له (الملوك الأول ١٤: ٢٤، ٢٢: ٤٧، والملوك الثاني ٢٣: ٧، وهوشع ٤: ١٤)، حيث ورد في سفر التثنية: "لا يكن في بنات اسرائيل بغى مكرسة، ولا في بنى اسرائيل مأبون مكرس. ولا تدخل الى بيت الرب الهك هدية زانية ولا ثمن كلب في نذر ما، لإنهما كليهما قبيحة عند الرب الهك" (التثنية ٢٣: ١٨-١٩)، ويقصد في هذا النص بالمأبون الرجل الذي يعرض نفسه للزنا، ويشار اليه كذلك في الفقرة التالية بكلمة "كلب".

وقد جعلت الشريعة اليهودية عقوبة كل من يقترب الزنا بمعنى وطء امرأة محرمة شرعا، هو القتل: "وإذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع إمراه قريية فليقتل الزانى والزانية" (اللاويين ٢٠: ١٠).

ومعنى هذا النص التشريعى هو إنه في حالة وجود العمد أو القصد الجنائى لدى طرفى الزنا "الرجل والمرأة" مع علمهما بأن هذا محرم: "زنا رجل مع امرأة" فإنه يجب تطبيق عقوبة القتل على كليهما،

وقد وردت إشارة إلى تطبيق هذه العقوبة في قصة فنحاس بن العازار بن هارون الكاهن الذى قتل رجلا من بنى اسرائيل وزانية مديانية:

"فإذا رجل من بنى اسرائيل قد أقبل وقدم إلى أخوته امرأة مديانية على عيني موسى وعيون كل جماعة بنى اسرائيل وهم يبيكون عند باب خيمة الموعد، فلما رأى فنحاس بن العازار بن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا في يده، ودخل وراء الرجل الاسرائيلى إلى القبة فطنعهما كليهما الرجل

الاسرائيلي والمرأة في بطنها فكفت الضربة عن بني اسرائيل" (العدد ٢٥: ٦-٩). وهكذا فإن فنحاس بن العازار خاطر بحياته وقتل الزاني الاسرائيلي والزانية المديانية ولم يخش من الانتقام من أقارب زمري بن سالو وهو رئيس بيت أب من الشمعونيين، لأن هذا الاسرائيلي خالف الشريعة اليهودية، ولذلك فإن جزاء فنحاس كان عهد السلام من الرب "فلذلك قل هاأنذا معطيه عهد سلامي فيكون له ولنسله من بعده عهد كهنوت أبدي جزاء غيرته لإلهه وتكفيره عن بني اسرائيل" (العدد ٢٥: ١٣-١٤). "وقد ذهب بعض المفسرين اليهود إلى أن كلمة "رمح" العبرية في هذه الفقرات قد وردت دون واو حتى يكون مدلولها الرقمي هو ٢٤٨ (الراء ٢٠٠، والميم ٤٠، والحاء ٨)، وهو عدد أعضاء الجسم، وفق الشريعة اليهودية، فيكون عمله هذا قد اكتسب ثروة روحية وقُدس كل أعضاء جسمه وروحه بعمل واحد، وبضربة واحدة من رمحه اخترقت جسدا الزاني والزانية" (١٢١).

وقد ورد في سفر اللاويين تأكيد لهذا الحد، وهو عقوبة القتل على كل من يطيأ المحرمات: "وإذا زنى أى رجل بامرأة رجل فإذا زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل الزاني والزانية، وإذا اضطجع رجل مع كنته فإنهما يقتلان كلاهما. قد فعلا فاحشة، دمهما عليها. وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا إنهما يقتلان، دمهما عليها. وإذا أخذ رجل امرأة وأمسها فذلك رذيلة بالنار يحرقونه وإياهما لكى لا يكون رذيلة بينكما. وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتهن. وإذا اقتربت امرأة إلى بهيمة لنزائها تميته المرأة والبهيمة. إنهما يقتلان دمهما عليها. وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك عار، يقطعان أمام أعين بني شعبها. قد كشف عورة أخته. يحمل ذنبه، وإذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها عرى ينبوعها وكشفت هي ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما. عورة أخت أمك أو أخت أبيك لا تكشف، إنه قد عرى قريبته يقطعان ذنبهما، وإذا اضطجع رجل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه. يقطعان

ذنبهما، يموتان عقيمين، وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة قد كشف عورة أخيه "يكونان عقيمين" (اللاويين ٢٠: ١٠-٢١).

ونلاحظ في هذا النص أنه يعبر عن الوطء المحرم بتعبيرات مختلفة مثل: "زنى" (يَنَاف)، و"اضطجع" (يَشْكُف)، و"أخذ" (يَقْح)، وجعل مضجعه (يَتَّيْن شوخيتته)، و"إقتربت (إمرأة)" (تَقْرَف).

ونلاحظ هنا أن مدون النص التوراتي استعمل الفعل "زنا" ليعبر بشكل مباشر عن فعل الرجل لفاحشة مع امرأة رجل "أيشيت إيش" وهى المرأة المتزوجة بشكل عام، أو مع "إيشيت ريعيهو"، وهى زوجة صديقه أو قريبه، بينما استخدم أفعال مثل "أخذ" (لاقح)، و"اضطجع" (شَاكُف) للإشارة إلى فعل الفاحشة مع النساء اللاتي لا يحل للرجل أن يتزوجهن وفقا للشريعة اليهودية، كما استخدم أفعال مثل "جعل مضجعه" (يَتَّيْن شوخيتته) لاضطجاع الذكر مع البهيمة، و"إقتربت" (تَقْرَف) لنزاع المرأة للبهيمة، وهو تنوع لغوى يدل، بطبيعة الحال، على الرغبة فى التفرقة الدقيقة بين هذه الأفعال ومدلولاتها اللغوية الدالة عليها.

وبالإضافة إلى اختلاف التعبيرات بالنسبة لفعل الزنا، وهى الاختلافات التى من الممكن أن ندخلها فى إطار "الترايف"، فإن النص أيضا استخدم لعقوبة القتل تعبيرات مختلفة مثل: "يُقتل" (مُوت يُومت)، "يصرقونه وإياهما" (باإيش يسرفوا أوتوفياتيهين)، "يقطعان كلاهما" (نخرتوا)، و"يحملان ذنبهما" (عقونام يسأوا)، و"يموتان عقيمين" (عريريم ييموتوا)، وقد ورد فى سفر التثنية نص قاطع بشأن عقوبة القتل على جريمة الزنا بين الرجل والمرأة المتزوجة: "إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة، والمرأة" (التثنية ٢٢: ٢٢).

وقد وردت اشارة صريحة لعقوبة الزنا برجم الزانية كذلك فى سفر حزقيال بشأن الزانيتين أهولة وأهولبية التى ترد قصتهما الرمزية فى الاصحاح ٢٣ اشارة الى زنا يهودا والسامرة فى أحضان بابل وأشور واستحقاقهما للعقاب وهو: "وترجمهما الجماعة بالحجارة" (حزقيال ٢٣: ٤٧).

"وكان الرجم هو وسيلة الإعدام الشائعة. فكان المحكوم عليه بالموت يساق خارج مضارب الخيام، فى العصر البدوى، أو خارج المدينة، فى العصور المتأخرة، فيرجمه الشهود بالحجارة، وكانت هناك وسائل أخرى للإعدام أقل استعمالا، وردت فى النص، وهى الحرق، وكانت تطبق غالبا فى حالة إشتغال الكاهن أو ابنة الكاهن بالدعارة، بالإضافة إلى الزواج من المحارم" (١٢٢).

وقد عطل اليهود تطبيق حد الزنا على الزانى والزانية، ففى الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: "أن اليهود جاءوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم، قالوا نحممهما ونضربهما، فقال لا تجدون فى التوراة الرجم، فقالوا لا نجد فيها شيئا، فقال عبد الله بن سلام، وكان اسراييليا أسلم، وكان حبرا عالما، كذبتكم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فوضع مدراسها الذى يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطقق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع بن سلام يده عن آية الرجم فقال ما هذه، فلما رأوا ذلك قالوا هى آية الرجم فأمر بهما فرجما" (١٢٣).

وقد ذكر القرطبى أنه روى مالك والبخارى ومسلم والترمذى وأبو داود عن جابر بن عبد الله ان النبى عليه الصلاة والسلام قال لليهود: انتونى بأعلم رجلين منكم فجاءوا بابنى صوريا فنشدهما الله تعالى قائلا: "كيف تجدون حكم هذين فى التوراة (وكان يشير إلى رجل وامرأة زنيا وهما من اليهود)، فقالا: نجده فى التوراة، إنه إذ شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى فرجها كالمرود فى المكحلة رجما، فقال لهما: فما يمنعكما من رجفها؟ قالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل.

وأخرج مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: "مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودى محمم (مطلّى وجهه بالفحم) فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزانى في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعى رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزانى في كتابكم؟ قال: لا، ولولا إنك نشدتنى بهذا لم أخبرك، نجد الرجم، وإنه كثر فى أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلتجمع على شئ نقيم على الشريف والضعيف، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم".

وأخرج أيضا ابوداود وغيره عن أبي هريره أنه قال: "زنى رجل من اليهود بأمرأة فقال بعضهم لبعض: لنذهب إلى هذا النبى، فإنه نبى بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، فقلنا نبى من أنبيائك، قالوا: فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم، وهو جالس فى المسجد فى أصحابه فقالوا يا أبا القاسيم ما ترى فى رجل وامرأة - منهم - زنيا، فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشذكم بالله الذى أنزل التوراه على موسى ما تجدون فى التوراة على من زنى إذا أحضن؟ قالوا نعم ونحبيه ونجلده - والتحبيه: أن يحمل الزانيان على حمارة ويقابل أقفيتهما، ويطاف بهما - قال وسكت شاب منهم، فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم ساكتا أنشده فقال: اللهم إذا نشدتنا فأبنا نجد الرجم. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل من العامة فأرادوا رجمه فحال قومه بونه، وقالوا: لا يرمم صاحبنا حتى تجئ بصاحبك فنرجمه فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم. قال النبى صلى الله عليه وسلم: فإنى أحكم بما فى التوراة، فأمر بهما فرجما" (١٢٤).

وقد وضع الإسلام عقوبة محددة لجريمة الزنا تختلف باختلاف ما إذا كان

الجانى بكرا أو محصنا، فإذا كان الجانى بكرا فإن العقوبة هى الجلد، وإذا كان محصنا فإن العقوبة هى الرجم.

وكانت عقوبة جريمة الزنا فى الإسلام فى أول الأمر، الحبس فى البيوت والإيذاء تنفيذا لقوله تعالى:

"واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتياها منكم فأنوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيمًا" (سورة النساء ١٥-١٦)

ثم نسخ الحكم الوارد فى هاتين الآيتين الكريمتين، وأصبحت العقوبة هى الجلد والتفريب للزانى البكر، والرجم للزانى البكر، والرجم للزانى المحصن، ويستدل على ذلك بقوله تعالى:

"الزانية والزانى فاجلدوا كل منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" (سورة النور ٢).

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتفريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" (١٢٥) ومن الملاحظ أن عقوبة الزانى البكر أخف من عقوبة الزانى المحصن، وذلك إنه إذا صح أن يكون للبكر بعض العذر فى ارتكابه لجريمة الزنا، فإن المحصن لا يعذر إطلاقا إذا أقدم على ارتكاب هذه الجريمة (١٢٦).

وقد تناولت الشريعة اليهودية كذلك حالات اقتراف الفتاة العذراء لجريمة الزنا وجعلت عقوبتها هى الرجم وذلك فى عدة حالات:

١ - الحالة الأولى : حين يشيع رجل عن زوجته أنه لم يجدها عذراء، فإنه فى هذه الحالة إذا ثبت كذب إدعائه فإنه يدفع غرامة لوالد الفتاة مائة من

الفضة وتكون الفتاه له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. أما اذا ثبت إنه على حق، فإن الفتاة فى هذه الحالة ترحم حتى الموت:

"إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها، أبغضها ونسب اليها أسباب كلام وأشاع عنها اسما رديا وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرة. يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذريتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب، ويقول أبو الفتاة للشيوخ أعطيت هذا الرجل ابنتى زوجة فأبغضها، وهما هو قد جعل أسباب كلام قاتلا لم أجد لبنتك عذرة وهذه علامة عذرة ابنتى وبيسطان الثوب أمام شيوخ المدينة فيأخذ شيوخ تلك المدينة الرجل ويؤدبونه، ويغرمونه بمئة من الفضة ويعطونها لأبى الفتاة لأنه أشاع اسما رديا عن عذراء من اسرائيل، فتكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. ولكن إن كان هذا الأمر صحيحا لم توجد عذرة للفتاة. يخرجون الفتاة إلى باب أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قباحة فى اسرائيل بزناها فى بيت أبيها، فتنزع الشر من وسطك" (التثنية ٢٢: ١٣-٢١).

٢ - الحالة الثانية : إذا كانت الفتاة العذراء مخطوبة وارتكبت جريمة الزنا مع رجل برضاها فإنهما يرجمان حتى الموت:

"إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدوها رجل فى المدينة واضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وأرجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من أجل أنها لم تصرخ فى المدينة والرجل من أجل إنه أذل امرأة صاحبه، فتنزع الشر من وسطك" (التثنية ٢٢: ٣-٢٤).

ولكن إذا كانت الفتاة المخطوبة أمة لم تحصل على حريتها وزنى رجل معها فإن عقوبة القتل لا تطبق عليهما بل يجب على الرجل المفتصب فى هذه الحالة أن يكفر عن جريمته بكبش الأثم ليصفح له عن خطيئته التى ارتكبها:

"وإذا اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع زرع وهى أمة مخطوبة لرجل ولم تقد فداء ولا أعطيت حريتها فليكن تأديب. لا يقتل لأنها لم تعتق. ويأتى الى

الرب بذبيحة لاثمه أمام باب خيمة الاجتماع كبشاً ذبيحة اثم. فيكفر عنه الكاهن بكبش الاثم أمام الرب من خطيئته التي أخطأ فيصفرح له عن خطيئته التي أخطأ" (اللاويين ١٩: ٢٠-٢٢).

٣ - الحالة الثالثة: إذا كانت الفتاة عذراء مخطوبة واغتصبها رجل فإنه في هذه الحالة يطبق حد الرجم على الرجل دون الفتاة لأنها صرخت ولم تجد من يخلصها من يده: "ولكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل. وأمسكها الرجل واضطجع معها يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده. وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئاً، ليس على الفتاة خطية للموت بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله قتلاً هكذا هذا الأمر، إنه في الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلصها" (التثنية ٢٢: ٢٥-٢٧).

٤ - الحالة الرابعة: إذا كانت الفتاة العذراء غير مخطوبة وزنى بها رجل فإنه في هذه الحالة يدفع مهرها لأبيها ويتزوجها ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه: "إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها وضبطاً. يعطى الرجل الذي اضطجع معها لأبى الفتاة خمسين من الفضة وتكون هي له زوجة من أجل إنه قد أذلها. لا يقدر أن يطلقها كل أيامه" (التثنية ٢٢: ٢٨-٢٩).

وبالإضافة الى ما تقدم فإن الشريعة اليهودية تنفرد بطقس فريد يتصل بحالة اشتباه الرجل في خيانة امرأته أو ممارستها الزنا مع رجل آخر، وهذا الطقس يخضع لسيطرة الكهنة الذين يقومون بتعريض المرأة المشتبه فيها لتجربه التعذيب بالماء المر، ضمن سلسلة طويلة من الطقوس الغريبة :

"وكلم الرب موسى قائلاً. كلم بنى اسرائيل وقل لهم إذا زأغت امرأة رجل وخانته خيانة، واضطجع معها رجل زرع^(١٢٧) وأخفى ذلك عن عيني رجلها واستتورت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ^(١٢٨) فأعتراه روح

الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة أو إعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة^(١٢٩). يأتي الرجل بإمرأته الى الكاهن ويأتي بقربانها معها عُشر الايفة من طحين الشعير لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا لأنه تُقدِّمة غيرة تقدمه تذكُّار تذكُّر ذنبا، فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام الرب. ويأخذ الكاهن ماء مقدسا في إناء خزف ويأخذ الكاهن من الغبار الذي في أرض المسكن ويلقيه في الماء، ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب ويكشف رأس المرأة ويجعل في يديها تقدمه التذكُّار التي هي تقدمه الغيرة وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر. ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها إن كان لم يضطجع معك رجل وإن كنت لم تزيغى الى نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر، ولكن إن كنت قد زغت من تحت رجلك وتنجست وجعل معك رجل غير رجلك مضجعة. يستحلف الكاهن المرأة بيمين اللعنة ويقول الكاهن للمرأة يجعلك الرب لعنة ويمينا بين شعبك بأن يجعل الرب فخذك وإسقاط بطنك وارما. ويدخل ماء اللعنة هذا في أحشائك لورم البطن وإسقاط الفخذ، فتقول المرأة آمين آمين، ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب ثم يحصوها في الماء المر. ويسقى المرأة ماء اللعنة المر فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة. ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمه الغيرة ويردد التقدمه أمام الرب ويقدمها الى المذبح، ويقبض الكاهن من التقدمه تذكارها ويوقده على المذبح وبعد ذلك يسقى المرأة الماء، ومتى سقاها الماء فإن كان قد تنجست وخانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة فيمر بطنها وتسقط فخذاها فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها، وإن لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرا وتحبل بزرع^(العدد ١١: ٣١).

وهذا الطقس الذي يعرف باسم "قانون الغيرة" يكشف عن النفوذ الكهنوتي الذي تغلغل في الكثير من القضايا الدينية لتكون لهم الكلمة العليا فيها. فالكاهن في هذه الحالة يختلئ بالمرأة المشكوك في أمرها ويسقيها ماء اللعنة، الذي كما هو معلوم، وفق وظائف الأعضاء، لا يدخل المرارة، كما أن وظائف الأعضاء لا علاقة لها بالمسلك الخلقي، ولكنها مجرد إجراءات خادعة

تتخذ لتعزيز سلطة الكاهن على المرأة، فهو ينفرد بها فى خلوة ثم يخرج راضيا أو ساخطا وينطق بالقول الفصل حسبما يهوى فيدينها بالموت مجللة بالعار أو يدعها تنعم بالحياة مرفوعة الرأس ناصعة الجبين مربودة الشرف.

ومن الغريب أن التلمود أبقى على اختبار ماء اللعنة هذا فى اثبات واقعة الزنا، وأضاف إليها أنواعا أخرى من التنكيل، فإذا أقرت المرأة بخيانتها وبممارسة جريمة الزنا حرمت من مؤخر الصداق وتذهب الى حال سبيلها أى تطلق من زوجها. أما إذا قالت إنها بريئة فإنها تحمل إلى البوابة الشرقية التى على مدخل بوابة نيقانور حيث يسقون هناك المشبهوات بالزنا ويطهرون النساء النافسات ويطهرون المصروعين فيمسك الكاهن ملابسها ويمزقها حتى يكشف عن بطنها وينثر شعرها وينزع عنها حلليها الذهبية من أقراط وخواتم، ويلبسها رداء أسود ويأتى بحبل خشن (مصرى) ويربطه فوق ثدييها العاريين، وكل من يريد أن يشاهد هذا المشهد من نساء المدينة يأتى لمشاهدته فيما عدا إمائها وخدمها، ويبدأ الكاهن بالكشف عن أفخاذها لأنها كشفت عنها أولا عند ارتكاب الفاحشة، وبعد ذلك يكشف عن بطنها، لأنها عرتها بعد ذلك، ثم يكشف عن سائر جسدها. وتقدم المرأة قربانا يحتوى على ما تأكل منه البهيمة، لأنها فعلت كما تفعل البهائم، ثم يشرع فى أعداء ماء اللعنة الذى يمزجه بتراب من تحت قدمى المرأة على مرأى منها، ويكتب الكاهن اللعنات بالحبر ثم يمحوها فى الماء المر بعد أن تقول عليها المرأة أمين. وبعد ذلك يسقى الكاهن المرأة ماء اللعنة، ومتى اجترعت المرأة الكأس المرة وانفعل جسدها من فرط ماتاولته من قانورات، ثبتت أذانتها وحملت خارج المعبد قبل أن تدنسه بما عسى أن يصدر منها من قى أو حيض. وتحرم على زوجها وكذلك على عشيقها بعد ذلك (١٣٠).

وهذا الطقس الغريب، على هذا النحو، هو طقس فى مصلحة الزوج من كل وجه، فقد كان فى إمكانه ان يستوثق من احترام زوجته من غير أن يخشى غائلة سعيه، فإذا ثبت اجترامها احتملت الجور، وإذا تبينت براعتها فلا خوف

عليه، ولا هو يحزن، لأنه لا سبيل إلى اتهامه بأنه تعمد الاضرار بها... أما زوجته الشرعية فلا شأن لها في تصرفاتها، وعليها الخنوع لما تراه من مشادعته أياها» (١٣١).

وهذا الموقف اليهودي إنما يعنى في المنطق التشريعي العام شيئا واحدا محسدا وهن: افتراض الخطأ في جانب المرأة افتراضا مبدئيا يلزمها - وهي المدعى عليها - بإثبات براءتها، بدلا من مطالبة الزوج المدعى بإقامة الدليل على صحة ما رماها به من اتهام! (١٣٢).

ولم تتضمن مجموعة حاي بن شمعون (مجموعة الأحكام الشرعية لليهود المصريين) إجراءات التعذيب بالماء المر، ولكن ورد بالمجموعة أنه إذا ثبت شرعا زنا المرأة حرمت على زوجها وكلف بطلاقها بلا حقوق (المادة ١٨١)، وليس لها غير ما هو موجود مما دخلت به فيما فقد أو سرق أو تلف أو بيع لاهق لها فيه (المادة ١٨٣).

أما إذا كان الزنا اغتصابا شرعا فلا تحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها (المادة ١٨٤) ما لم يكن الزوج كاهنا فتحرم عليه ويلزم بطلاقها مع بقاء حقوقها (المادة ١٨٥)، إذ لا يليق بكاهن أن يماشر امرأة تدنس من رجل آخر، ولو كان بغير خطأ منها. ويرتقى إختلاء المرأة برجل آخر إلى مرتبة الزنا من حيث الآثار، ففتى نهي الرجل امرأته عن أحد وأنذرها بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به ومكثها معه وقتا ما حرمت على زوجها ولاحق لها (المادة ١٨٨) (١٣٣).

ونظرا لأن الشريعة اليهودية جعلت أقل مدة للحمل سبعة شهور وغالبا تسعة وأقصاها سنة (المادة ٢٨٩)، فإنه إذا وضعت المرأة بعد سنة من غياب الرجل يكون المولود ابن زنا (المادة ٢٩١) وللرجل نفى النسب قبل الوضع وبعده (المادة ٢٩٣)، كما له أن يقر بالنسب (المادة ٢٩٥).

وابن الزنا يدخل فى طائفة "المنبوذين": لا يدخل ابن زنا فى جماعة الرب. حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد فى جماعة الرب" (التثنية ٢٠: ٢٣)، وهى الطائفة التى حددها التلمود بأنها طائفة لا تتزوج إلا فيما بينها وتتكون من ست فئات هى: من إعتنق الدين اليهودى، والعبد الذى اعتنق، وابن الزنا، والنتينيم (جمع نيتن) وهم العبيد من خدام يهوه الذين خصصوا لنظافة المعابد، ومن كان أبوه مجهولا، واللقطاء. وفى هذه الحالة فإن ابن الزنا لا يتزوج سوى بنت زنا مثله ومن درجته، فابن المحرمة بنص التوراة (محرمات الدرجة الأولى) لا يتزوج سوى واحدة مثله، ولا يليق لبنت المحرمة بتفسير التلمود (محرمات الدرجة الثانية). وإذا كان المتعاقدان من زنا وجب النص على حالتهم فى العقد ليكون الناس على بينة من أمرهما (المادة ٣١١). وإذا كان أحد المتعاقدين من الزنا قذريتهما إلى الأبد ذرية زنا لا يجوز العقد عليها (المادة ٣١٢). وإذا حملت بنت الزنا من اجنبى فالولود لا ينسب وذريته مثله ذرية زنا (المادة ٣١٤). ولا ينسب اللقيط وبعد من أبناء الزنا المشكوك فى أمره، فلا يجوز له العقد على واحدة من الله حتى ولو كانت بنت زانى يقينا (المادة ٣١٧). (١٣٤)

ونظرا للمكانة العالية التى ميز بها الكهنة من رجال الدين أنفسهم، فإن سفر اللاويين (الاحبار) قد ألزم الكاهن الأعظم أن يتزوج عذراء يهودية لم يمسه بشراً، وحرم عليه الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية حتى لا يدينس زرعه بنى شعبه (اللاويين ٢١: ١٤-١٥).

وقد اعتمد التلمود نفس الاتجاه فممنع الكاهن الأعظم من الزواج من الأرملة والمدخول بها ومن خدشت بكارتها عرضاً، وذكرت مجموعة الربانيين إنه "يصرم على الكاهن المتزوج من مطلقه منه أو من غيره: وبالزانية، فإذا تزوج أجبرها على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارج عن الكهنوت والمرأه من هذا النسل لا تحل لكاهن" (المادة ٤٦). (١٣٥)

ويرتصل أيضا بموضوع سبق الارتباط بين الزوجين قيام علاقه غير مشروعه بينهما، وقد جاء فى التلمود إذا زنى رجل بامرأة متزوجة، ثم طلقت هذه من زوجها واقتربت بشريكها فى الزنا ثم افترض أمر علاقتهما الأئمه كان الزواج الثانى غير مشروع وأجبر الزانى على هجر امرأته.

غير أن علاقة الزنا لا ترقى إلى مستوى الزواج بالنسبه الى نظام المحرمات فمن زنى بامرأة جاز له الزواج بأبنتها أو أمها أو أختها، لأن حظر الجمع بين محرمين متوقف على قيام رباط الزوجيه ولا تكفى علاقة الزنا.

ويأخذ الربانيون بأحكام التلمود وتحرم الزانيه على الزانى وإذا عقد عليها كلف شرعا بطلاقها (مادة ١١٠)، ولو زرت منه، ولا يلزم بما لها من الحقوق (المادة ٣٤٧). (١٣٦)

الزنا فى المسيحية:

تعتبر المسيحية أن الزنا هو بمثابة خطيئة تمس الجسد: "هربوا من الزنا. كل خطيئة يفعلها الإنسان هى خارجة عن الجسد، لكن الذى يزنى يخطئ إلى جسده".

والخطيئة الى الجسد فى المسيحية تعادل الخطيئة إلى جسد المسيح، لأن المسيحية تجعل من الجسد كيانا مقدسا تماما مثل أعضاء المسيح ومثل هيكل الروح القدس حسبما تدل على ذلك النصوص الآتية:

"ألستم تعلمون أن أجسادكم هى أعضاء المسيح. أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا"

"أنتم هيكل الله الحى"

"أنتم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. إن كان أحد يفسد هيكل الله، فيفسده الله. لأن هيكل الله مقدس، الذى أنتم هو"

معنى هذه النصوص أن الذى يزنى، وفق الرؤية المسيحية للزنا، إنما يخطئ إلى أعضاء المسيح، ويفسد هيكل الله، هيكل الروح القدس. وعلى غرار اليهودية، فإن الزنا يعتبر هو الآخر فى المسيحية بمثابة نجاسة:

"يحفظ الأئمة إلى يوم الدين معاقبين، ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد فى شهوة النجاسة" (رسالة بطرس الثانية ١٠: ٢)، حيث استخدم تعبير "شهوة النجاسة" بدلا من تعبير "شهوة الزنا".

وقد وردت تسمية هذه الخطيئة بالنجاسة وما يشبهها من معان فى رسائل القديس بولس الرسول أيضا إذ قال: "أعمال الجسد ظاهرة، التى هى زنا شهوة نجاسة دعارة." (رسالة بولس إلى أهل غلاطية ٥: ١٩). وقال فى رسالته إلى أهل كولوسى: "أميتوا أعضاءكم التى على الأرض: الزنا النجاسة الشهوة الردية" (رسالة بولس إلى أهل كولوسى ٣: ٥).

وقال فى رسالته إلى أهل أفسس: "وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع، فلا يُسم بينكم كما يليق بقديسين... لأنه بسبب هذه الأمور يأتى غضب الله على أبناء المعصية" (رسالة بولس إلى أهل أفسس ٥: ٣-٦).

وقد وضع القديس بولس خطيئة الزنا قبل عبادة الأوثان، مما يدل على بشاعتها فى نظرة العقيدة المسيحية:

"لا تضلوا، لا زناة، ولا عبدة أوثان، ولا فاسقون، ولا مأبونون، ولا مضاجعوا ذكور، ولا سارقون ولا طامعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله" (رسالة بولس إلى أهل كورنثوس الأولى ٦: ٩-١٠).

وقد أمر القديس بولس بعدم مخالطة الزناة:

"لا تخالطوا الزناة .. لا تخالطوا ولا تواكلوا مثل هذا ... إ عزلوا الخبيث من بنكم" (رسالة بولس إلى أهل كورنثوس الأولى ٥: ٩-١٣). واعتبرت بمثابة

عداوة لله ومحبة العالم، حيث قال عنها القديس يعقوب الرسول:

"أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله. فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله" (رسالة يعقوب ٤: ٤). ومن أهمية هذه الوصية في المسيحية أن الرسل عندما بحثوا مسألة الأمم الداخلة إلى الإيمان، وأرادوا أن يخففوا عنهم، فلا يثقل عليهم بوصايا كثيرة إقتصروا على منهم عن أشياء قليلة هي أبشع ما عند الأمم، وكان الزنا إحدى هذه البشاعات، لذلك قال يعقوب الرسول:

"لذلك أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم" (أعمال الرسل ١٥: ٢٠-٢١).

كذلك فإن الزنا هو السبب الوحيد الذي ينحل بسببه الرباط المقدس، رباط الزوجية في المسيحية الذي قيل عنه أن "الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان" (متى ١٩: ٦)، ذلك لأن الرب يعرف أن الرجل يمكنه أن يتحمل المرأة في كل شيء، ويغفر لها كل ذنب أيا كان، ما عدا الزنا فإنه لا يحتمل، ولا يستطيع الرجل بعده أن يعيش مع المرأة، لأنه يحل رابطة الجسد الواحد، ويرجع الزوجان اثنين كما كانا قبل الزواج.

وإذا طلق الرجل في المسيحية زوجته لغير خطيئة الزنا، وتزوج بأخرى فإنه يعتبر زانيا:

"إن من طلق إمرأته إلا بسبب الزنا، وتزوج بأخرى يزنى" (متى ١٩: ٩؛ ٢٢: ٥).

"من طلق إمرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها" (مرقس ١٠: ١١).

"كل من يطلق إمرأته، ويتزوج بأخرى يزنى" (لوقا ١٦: ١٨)، كذلك فإن الزواج بالطلقات في المسيحية يعتبر من قبيل الزنا:

"ومن يتزوج بمطلقة فإنه يزني" (متى ١٩: ٣٢: ٥).

"وكل من يتزوج بمطلقة من رجل، يزني" (لوقا ١٦: ١٨).

"وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر، تزني" (مرقس ١٠: ١٢).

وهكذا فإن كل من الرجل والمرأة في مثل هذا الزوج يعتبران زناة، وذلك لأن الطلاق إما أن يكون قد حدث بسبب الزنا أو لغير هذا السبب. فإن كان الطلاق قد تم لسبب غير الزنا، فإنه طلاق باطل، ويعتبر الزواج الأول قائما. وإن تزوجت المرأة بغير رجلها الأول تكون كمن جمعت بين رجلين وتعتبر زانية. وإن كانت المرأة قد طلقت لزنائها، فعقوبتها أن تبقى بلا زواج، لأنها لا يصح أن تؤتمن على زواج جديد.

وقد سرت شريعة عدم الزواج بالمحرمات الواردة في الشريعة اليهودية (اللاويين ١٨: ٦-١٨) في الشريعة المسيحية، ولذلك يعتبر زنا أن يتزوج رجل بامرأة لا تحل أن تكون له زوجة، ومن هذا القبيل وقوف يوحنا المعمدان في وجه هيرودوس قائلا له: "لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك" (مرقس ٦: ١٨). (١٣٧)

الوصية الثامنة:

"لا تسرق" (الخروج ١٥: ٢٠، والتثنية ١٩: ٥)، وجاء النهى عن السرقة كذلك في اللاويين "لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا يهدع أحد قريبه" (اللاويين ١٩: ١١).

ويقول موشيه جرينبرج في معرض تعليقه على هذه الوصية: "لقد مرت هذه الوصية بتحول تفسيري جدير بالاهتمام، فمن ناحية الاستخدام اللغوي، المقصود بالوصية هو "أخذ ممتلكات سرا"، أى بغير علم صاحبها أو دون إذن منه، والغالبية العظمى لاستخدام الفعل "سرق" (جانف) فى العهد القديم يقصد به الممتلكات. وبناء على ذلك، ومن خلال دافع ما، قرر حكماء التلمود، أن المقصود بهذه الوصية هو سارق النفس: "إن هذا الأمر يستشف، فحيث أن المكتوب يتحدث عن النفوس (لا تقتل نفسا، ولا تزن بنفس، أو عن عقوبة النفوس، حيث أن القاتل والزاني يستحقان الموت)، فإن المقصود هنا كذلك لابد وأن يكون هو النفوس (سارق النفس؛ أو السرقة التى يستحق عليها صاحبها الموت) (سنهدين ٨٦، ٧١). وقد قرر عدد من الباحثين المعاصرين، كل واحد منهم وفقا لأسبابه، أن المقصود بهذه الوصية بالفعل هو سارق النفس، ولكن من المشكوك فيه، إذا كان من حقنا أن نحدد المقصود من هذا التحريم وفقا لعقوبته، بينما هو وارد فى وثيقة لا تتحدث على الإطلاق عن العقوبات، ولذلك فإنه ينبغي أن تتماشى مع المغزى العادى للفعل "سرق"، والذي ينصب، بوجه عام، على الممتلكات، والتي من الممكن أن تتضمن النفوس، وفقا للتفسير الشائع. (١٢٨)

وقد كانت السرقة تعتبر خسة وأمرًا مكروها ومحتقرا حتى قبل الوصايا العشر، مما يدل على الإنسان بطبعه ينفر من هذا الأمر، ويحكم على السارق بالموت.

فعندما لحق لابان بيعقوب وإتهمه قائلا : " لماذا سرقت ألهتي؟ " (يقصد أصنامهم)، شعر يعقوب ببشاعة التهمة وأجابه: "الذى تجد ألهلك معه لا يعيش" (التكوين ٣١: ٣٠-٣٢). وهكذا حكم على السارق بالموت، ومثل هذا الحكم نجده أيضا في قصة يوسف وإخوته. فعندما إتهم أخوة يوسف بسرقة كأسه، إشمئزوا من التهمة جدا، وأجابوا في عزة نفس: "لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر.. الذى يوجد معه من عبيدك يموت.." (تك ٤٤: ٧-٩).

وأيا كان إتجاه المفسرين اليهود لهذه الوصية فإن ما يمكن أن يستخلص من هذه الوصية هو أنها تقرر حق الإنسان فى الملكية الفردية، وتنتهى نهيا تاما عن السرقة، أيا كانت، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، ويعد سارقا من اغتصب ما لغيره، ويجب عليه التعويض عن السرقة، وإن لم يكن لديه التعويض يباع بسرقة:

"إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم، وإن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات ذهب دمه هدرا، ولكن إن اشترقت عليه الشمس فلا يذهب دمه هدرا إنه يعوض، إن يكن له شئ فليبيع لرد ما سرقه، وإن وجدت السرقة فى يده حية من ثور أو حمار أو شاة فليعوض بدل الواحد اثنين" (الخروج ٢١: ٣٧، ٢٢: ١-٤).

وفهم من هذا النص التشريعى أن الشريعة اليهودية تقضى بالرق على السارق الذى لا يستطيع أن يدفع التعويض المالى الذى يحكم به عليه لصالح المسروق منه، فتوجب بيعه ببيع الرقيق، وإستيفاء هذا التعريض من ثمنه: "فإن لم يكن شئ فليبيع لرد ما سرقه".

وهذه الشريعة تتعلق بمجتمع الرعى، الذى قام عليه المجتمع المبررى فى طوره الأول، أما بالنسبة لمجتمع الزراعة، فقد حددت الشريعة اليهودية مبدأ التعويض، فى حالة الضرر المقصود أو غير المقصود:

"إذا رعى إنسان حقلاً أو كرماً وسرح مواشيه فرعت فى حقل غيره، فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض، إذا خرجت نار وأصابت شوكاً فاحتقرت أكداًس أو زرع أو حقل فالذى وقد الوقيد يعوض" (الخروج ٢٢: ٥-٦).

ويعتبر من قبيل السرقة، تبديد الأمانة، ويحق لصاحب الأمانة أن يحصل على تعويض من الذى حفظت لديه الأمانة ولم يصنها:

"إذا أعطى إنساناً صاحبه فضة أو أمتعه للحفظ فسرقته من بيت الإنسان، فإن وجد السارق يعوض ضعفين، وإن لم يوجد السارق يتقدم صاحب البيت إلى الله ليحلف أنه لم يمدد يده إلى ملك قريبه. كل قضية مختلف عليها فى ثور أو حمار أو شاة أو ثوب أو أى شئ مفقود يقال فيها: الأمر كذا، فإلى الله ترفع قضية الطرفين، ومن يحكم الله عليه يعوض قريبه ضعفين" (الخروج ٢٢: ٦-٨).

إذا أعطى إنسان صاحبه حماراً أو ثوراً أو شاة أو بهيمة ما للحفظ فمات أو إنكسر أو نهب وليس ناظر. فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه، فيقبل صاحبه، فلا يعوض، وإن سرق من عنده يعوض صاحبه: "فإن اقترست يحضرها شهادة. ولا يعوض عن المفترس". (الخروج ٢٢: ٧-١٣).

كذلك فإن من يستعير من صاحبه شيئاً ويبدده يعتبر كمن سرقه، ويجب عليه تعويض صاحب الشئ:

"وإذا استعار إنسان من صاحبه بهيمة فانكسرت إحدى قوائمها أو ماتت وصاحبه ليس معه يعوض. وإن كان صاحبه معه لا يعوض، إن كان مستأجراً

أتى بأجرتها لصاحبها" (الخروج ٢٢: ١٤-١٥).

وبطبيعة الحال فإن هذه الشريعة لم تطبق على بنى إسرائيل عند خروجهم من مصر وجئهم إلى خداع المصريين واستعارة الذهب والفضة منهم بحجة الاحتفال وغادروا مصر دون رجعة ولم يردوا ما استعاروه، وكان ذلك بناء على وصية من موسى - عليه السلام - نفسه: "فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة كل امرأة من جاريتها ومن نزيلة بيتها أمتعه فضه وأمتعه ذهب وثيابا تضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين". (الخروج ٢١: ٢-٢٢).

كذلك فقد أوصت الشريعة اليهودية بعدم سرقة عمل الأجير، وأوصت بأن يوفى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه:

"لا تستغل أجيرا مسكينا وفقيرا من أخوتك أو من الغرباء الذين في أرضك وفي أبوابك، بل ادفع إليه أجرته في يومه، ولا تغب عليها الشمس، لأنه مسكين واليه يطمع، لئلا يصرخ عليك إلى الرب، فتكون عليك خطيئة" (التثنية ٢٤: ١٤-١٥). وكذلك أيضا: "لا تكلم قريبك ولا تسلبه، ولا تبت أجره الأجير عندك إلى الغد" (اللاويين ١٩: ١٣).

ويدخل في باب السرقة كذلك من لا يزن بالقسطاس أو يكيل كيلا ناقصا وأشارت الشريعة اليهودية إلى النهي عن ذلك دون تحديد عقوبة لمرتكب هذا الأثم.

"لا ترتكبوا جورا في الحكم ولا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل. بل موازين عادلة ووزنات حق، وإيفاء حق وهين حق تكون لكم" (اللاويين ١٩: ٣٥-٣٦).

وورد كذلك فى التثنية:

"لا يكن لك فى كيسك أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة، لا يكن لك فى بيتك
مكاييل مختلفة كبيرة وصغيرة، وزن صحيح وحق يكون لك ومكيال صحيح وحق
يكون لك لئلا تطول أيامك على الأرض التى يعطيك الرب إلهك، لأن كل من عمل
ذلك كل من عمل غشاً مكروه لدى الرب إلهك" (التثنية ٢٥: ١٣-١٦).

ولم تجعل الشريعة اليهودية عقوبة الموت إلا لمن سرق إنساناً من إخوته
من بنى إسرائيل وباعه ببيع العبيد:

"إذا وجد رجل قد سرق نفسه من إخوته بنى إسرائيل واسترقه وباعه
يموت ذلك السارق" (التثنية ٢٤: ٧) وورد كذلك فى سفر الخروج:

"ومن سرق إنساناً وباعه أو وجد فى يده يقتل قتلاً" (الخروج ٢١: ١٦).

الوصية التاسعة:

"لا تشهد على قريبك شهادة زور" (الخروج ٢٠: ١٦، والتثنية ٢٠: ٢٠).
والفارق بين وصيغة سفر الخروج وصيغة سفر التثنية هو وجود واو العطف في
بداية نص سفر التثنية: "ولا تشهد...".

وهذه الوصية تنهى اليهودى عن الشهادة على القريب حينما يكون "شاهد
زور". والمقصود هنا، بطبيعة الحال، الشهادة أمام المحكمة، والتي تقوم بدورها
إستنادا إلى الثقة التي تضعها في الشهود، الذين حينما تنعدم الادلة والقرائن،
يؤكدون أو ينقضون أقوال الخصماء، وبهذا يتيحون للحقيقة أن تخرج للنور،
وحيث أن الشهود قد استخدموا كذلك من أجل أحكام الممتلكات، استنادا إلى
ما ورد في إرميا: "وأمام الشهود الذين أمضوا صك الشراء..." (إرميا ٣٢: ١٤)،
فإنه من الواضح أن مجال التحريم في هذه الوصية أوسع بكثير مما يفهم من
ختام أحكام الشهود الكاذبين الواردة في التثنية ١٩، والتي تنتناول فقط الاضرار
الجسدية للإنسان. إذن فهذه الوصية تهدف إلى الدفاع عن سير القضاء، الذى
تعتبر الثقة فيه ضمانا لسلامة الناس.

وقد نصت الشريعة اليهودية، على أن العبرة فى أحكام القضاء لا بد وأن
تكون على أقوال شاهدين أو ثلاثة: "لا يقوم شاهد واحد على أحد فى أى إثم
وأية خطيئة يرتكبها، ولكن بقول شاهدين أو ثلاثة شهود تقوم القضية"
(التثنية ١٩: ١٥).

ونفس الوضع يطبق كذلك فى جرائم التنقل، حيث أن الحكم على القاتل لا
يقبل بشهادة شاهد واحد، بل بشهادة شاهدين أو ثلاثة شهود:

"يقول شاهدين أو ثلاثة شهود يُقتل من يُقتل، ولا يقتل بقول شاهد واحد.
أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله، وأيدي سائر الشعب بعدهم..."
(التثنية ١٧: ٦-٧).

وقد اعتبرت الشهادة الزور جريمة يستحق عليها من يمارسها العقاب.
فقد جاء فى الأمثال: "مقمعة وسيف وسهم حاد الرجل المجيب قوية بشهادة
زور" (الأمثال ١٨: ٢٥).

وجاء فى سفر التثنية تحديد قاطع لعقوبة الشهادة الزور، وهى أن تكون
بقدر ما نوى أن يفعل بصاحب الجريمة الذى شهد عليه زورا:

"إذا ما قام شاهد زور على إنسان ليشهد عليه بزيغ، يقف الرجلان اللذان
بينهما الخصومة أمام الرب أمام الكهنة والقضاة الذين يكونون فى تلك الأيام.
فإن فحص القضاة جيدا وإذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخيه،
فأفعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه فتتزعزع الشر من وسطكم، ويسمع الباقون
فسيخافون ولا يعولون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث فى وسطك"
(التثنية ١٩: ١٧-٢٠).

وتدخل فى باب الشهادة الزور أو الكاذبة كذلك النميمة والفتنة وذهم الغيبة،
وهى الأمور التى تؤدى إلى الفتنة والايقاع بين الناس:

"لا تقبل خبرا كاذبا، ولا تضع حائلا وراء الكثيرين للتحريف. ولا تحاب مع
المسكين فى دعواه" (التثنية ٢٣: ١-٣).

وقد ورد النهى عن الكذب كذلك فى مجموعة الوصايا الاخلاقية فى سفر
اللاويين:

"لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا يخدع أحد قريبه". (اللاويين ١٩: ١١).

الوصية العاشرة

يوجد اختلاف بين صيغة سفر الخروج وصيغة سفر التثنية في الوصية العاشرة التي تنهى عن الحسد، ففي سفر الخروج جاءت صيغة الوصية على النحو التالي:

"لا تشته بيت قريبك لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك" (الخروج: ٢٠: ١٧)
أما في سفر التثنية فقد جاءت صيغة الوصية على النحو التالي:

"ولا تشته امرأة قريبك ولا تشته بيت قريبك ولا حقله ولا عبده ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك" (التثنية: ٥: ٢١)
والفرق بين النصين هو :

- ١- استعمال حرف الواو للإضافة في نص سفر التثنية.
- ٢- تقديم البيت على المرأة في نص سفر الخروج، بينما نجد أن تحريم إشتهاء امرأة القريب ورد في البداية في نص سفر التثنية.
- ٣- ورود الحقل في نص سفر التثنية مما يشير الى بيئة زراعية.
- ٤- عدم ورود الأمة في نص سفر التثنية.
- ٥- استخدام كلمة "لَوْتَحَمَد" (لا تشته) في كامل صيغة سفر الخروج وفي مقدمة سفر التثنية مع "لا تشته امرأة قريبك"، بينما استخدمت كلمة "لو تتأفیه" في نص سفر التثنية مع "لا تشته بيت قريبك".

ومعنى هذه الوصية كان وما زال محل خلاف بين المفسرين اليهود بسبب معنى الفعل المستخدم في صيغة الوصية في سفر الخروج وهو الفعل "حمد" بمعنى اشتهى، وسبب الخلاف الاساسى هو هل الفعل "حمد" يعنى الاشتهااء

فى القلب، أم إنه يتعدى ذلك الى الاشتهاء بالفعل أى بالعمل من أجل استلاب الآخرين ما يملكونه بدافع الاشتهاء والحسد. وقد كان من أسباب هذا الخلاف هو أن صيغة الوصية فى سفر التثنية استخدم فيها الفعل "هتأفيه" فى مقدمة الوصية للإشارة أيضا إلى الاشتهاء، واستخدم الفعل "حمد" فى النصف الثانى من الوصية وهو ما اعتبره البعض، بأنه استخدام له مغزى فى الفارق الدلالى بين الفعلين، على نحو ما سنرى.

ففى مخيلتنا ربى شمعون بن يوحاى ورد بشأن هذه الوصية ما يلى:

"لقد وردت لا تشته (لوتحمود) وبعد ذلك يقول لا تشته بيت قريبك (أو تتأفيه)... فما هى الشهوة (تأفاه) التى يعنيهها وما هى الشهوة (حمدا) التى يجب أن يتمالك نفسه معها..." وفى مخيلتنا ربى يشمعئيل:

"هل يمكن أن تكون الشهوة (حمدا) بالقول؟ إن التوراه تقول: لا تشته ما عليها من الذهب والفضة" (التثنية ٧: ٢٥) فهنا تمخضت الشهوة عن فعل، والوصية أيضا تعنى إنه يقوم بفعل".

وقد دعم ربى ليفى بن جرشوم هذا التفسير بقوله:

"وموضوع الاشتهاء هو أن يسعى المرء لأن تكون له كأن تقول إنه يعطى أموالا لقريبه لكى يطلق زوجته حتى يتزوجها هو أو لكى يبيعه عبده وأمته وثورة وحماره... لأن هذه صفه سيئة جدا أن يسعى المرء إلى استلاب قريبه ممتلكاته. وقد تعلمنا أن الاشتهاء (هاحمدا) ليس بالقلب فقط ولكن لابد أن يصحبه فعل على غرار ما ورد فى التوراه: "لا تشته عليه من الذهب والفضة" (التثنية ٧: ٢٥)، وقالت التوراه: "لا يشته أحد أرضك" (الخروج ٢٤: ٢٠) حيث إنه يعنى بذلك ألا يسعى أحد فى أخذها عندما تذهب للحج. وورد فى التوراه كذلك "واشتهاوا الحقول وسلبوها" (مicha ٢: ٢). ولذلك لزم أنه لا يخالف أحد هذا النهج ما لم يفعل فعلا يؤدى إلى حصوله على الشئ الذى اشتهاه".

وجهة نظر ابراهيم بنى عزرا أكثر توازنا، وفيما يلي أقواله التي وردت في تفسيره لنص سفر التثنية ١٦:٥:

"إن كلمة 'حَمَّد' في اللغة المقدسة (يقصد اللغة العبرية حيث كانت تسمى بهذا الاسم فترة العصور الوسطى 'لشون ها قوديش') تفسر على وجهين الوجه الأول بمعنى سرق واغتصب وأخذ ما لدى الآخرين بالقوة والاغتصاب، ومثل ذلك 'لا يشته أحد أرضاك' (الخروج ٢٤:٣٤) لأنه ما لم يكن معناه هكذا فإن الأرض تكون سيئة والمكتوب هنا لم يكتب إلا لإمتداحها. والمعنى الثاني هو، لغة الشهوة بالقلب (تأفا) التي لا تخرج إلى حين الفعل. وهنا نجد 'لو تحمود' لا تشته بيت قرييك الوصية التاسعة (في صيغة سفر التثنية، إذا استثنيا 'أنا الرب إلهك' من تعداد الوصايا) وتشتهى امرأة قرييك (في صيغة سفر الخروج) والوصية العاشرة... والدليل (على أن 'حمد' تعنى نفس معنى 'تأفا') هو ما قاله موسى في هذا الكتاب الذى فسر التوراه فقال 'لو تتأفیه' بدلا من 'لو تحمود'. (١٣٩):

وقد ذكر الكسندر روفيه في معرض تعليقه على الخلاف حول معنى 'الاشتها' في هذه الوصية: 'إن هذا التفسير، الذى فيه الاشتها بالعمل، هو إذن التفسير 'الهالاخى' (١٤٠) القديم، ومنه أخذ موسى بن ميمون، الذى فسره بتفصيل وتوسع: 'والوصية المائتان وخمس وستون - هى التحذير الذى حذرنا من أن نحول أفكارنا إلى مكائد، أى أن نحصل على ما يمتلكه الآخرون من إخواننا، وذلك فى قوله تعالى 'لا تشته بيت قرييك'. ولغة 'المخيلتا' هى 'لا تشته'، ولو كان حتى الاشتها بالقول... الخ. فالتفسير هنا هو أن هذا النهى يحذر من عمل المكائد، لكى نحصل لأنفسنا على شئ إشتهيناه من ممتلكات إخواننا، ولو كان عن طريق الشراء وإعطاء مقابل كبير، لأن كل هذا يعتبر نقضا لوصية 'لا تشته'.

ويدون أن نعرف مصادر "هالاخاه" و"البوسقيم" (حكما هالاخا) (١٤١)، فإن اللاهوتيين البروتستانت، الأحرار، فسروا الوصية على هذا النحو، في محاولة لإيجاد فارق بين العهد القديم والعهد الجديد. وقد سار على نهجهم كذلك باحثون ومفسرون محدثين، لم يكونوا بالضرورة خاضعين لنفس الاتجاه، وهذا التفسير هو التفسير الشائع حاليا لدى معظم الباحثين في أمم العالم، للاعتبارات التالية:

أ - الدهشة من أنه من بين سلسلة الوصايا التي تأمر بشأن الأفعال توجد وصية واحدة تنهى عن الأفكار.

ب - إنه إذا كان لابد من النهي عن الأفكار، فلماذا النهي عن شهوات الامتلاك، التي تؤدي إلى السرقة والاغتصاب بالذات؟ ولماذا لم تنه الوصية عن الغيرة، على غرار غيرة قابيل (التكوين ٣) التي من شأنها أن تؤدي إلى القتل؟

ج - إن الفعل "حمد" (اشتبهى) يشير إلى العاطفة، التي تؤدي بالضرورة إلى فعل مناسب لها، ولذلك يشير توالي الفعل "حمد" إلى "لاقح" (أخذ)، وهو ما شعر به حكماء التلمود: "لا تشتته ما عليها من الفضة والذهب" (التثنية ٧: ٢٥)؛

د - يوجد للفعل "حمد" نفس المعنى بالفعل في اللغة الفينيقية، حسبما يشير إلى ذلك نقش قرطبة (النقش الأول، العمود الثالث، السطر ١٢-١٨)، حيث تشير كلمة الاشتها "حمدت" إلى الرغبة والحب، ولكن الفعل يعبر عن الرغبة والاستيلاء معا، حيث يعبر النص عن الرغبة في أخذ "المدينة"، وكذلك السيطرة عليها بالفعل.

إذن فإنه استنادا لهذا التفسير، تكون وصية "لا تشتته بيت قريبك... الخ"، قد جاءت ليس فقط للنهي عن المشاعر المجردة، بل أيضا عن المكائد العملية والأعمال، الموجهة من أجل السيطرة على أملاك الغير. وإذا كان الأمر كذلك، فليس من المحتم أن يكون المقصود هو التأمر للقيام بعمل غير قانوني، بل، حسبما أكد ربي موسى بن ميمون "...إن هذا النهي يحذر من عمل المكائد، لكي

نحصل لأنفسنا على شئٍ اشتهيناه من ممتلكات اخواننا، ولو كان عن طريق الشراء وإعطاء مقابل كبير، لأن كل هذا يعتبر نقضا لوصية "لا تشته".

والتفسير الآخر، هو التفسير الذى ظهر لأول مرة فى الترجمة السبعينية، حيث ترجموا "لا تشته" بفعل معناه لا ترغب، لا تشتهى، لا تتمنى، وهو فعل مشتق من فعل معناه الروح، والنفس والرغبة والاشتياء، وهنا نجد أن الوصية تفسر على إنها تحرم أفكار التقدير ومشاعر الغيرة والحسد بالنسبة لكل ما هو مملوك للغير، حتى لو لم يكن فيها أى مشروع عملى وتخطيطات تنفيذية. وقد حظى هذا التفسير بتطوير مثير للاهتمام عند فيلون السكندرى، الذى فسر هذه الوصية ووسع فيها. وفى رأى فيلون، "أن كل الحروب والوجود المأساوى لليونانيين والبربر، بينهم وبين أنفسهم وبينهم وبين بعض، قد جاءت من معين واحد، وهو الاشتها، سواء اشتها الممتلكات أو المجد أو المتعة، وهى التى تؤدى إلى ضياع الجنس البشرى".

ولم يكن هناك من سار على نهج التفسير المداشى عند فيلون، وفى مقابل هذا، فإن المفسرين اليهود، إعتبارا من العصور الوسطى، كرروا - وكان الأوائل من بينهم عن غير وعى - تفسيرا للترجمة السبعينية، مع رفضهم، عن وعى، أقوال "المخيلتا". وعلى هذا النحو كان ابن عزرا وشموئيل دافيد لوزاتو، وفى أيامنا ابنه يعقوب، وكاسوتو، وليبوفيتس وجرينبرج، والمفسرون المسيحيون فى أيامنا يتمسكون بالتفسير "الها لاهى". وهناك قسم من الباحثين المسيحيين، ممن يؤمن بأقوال المسيح فى موعظة الجبل، يسعى لأن يجد فى الوصايا العشر، الوثيقة الأساسية لدين موسى، مبادئ وجهة النظر الشرعية التى ينسبونها لليهودية، ولكن هناك من اليهود من يرد على أقوالهم ويريد أن يثبت أن مبدأ "الشهوة فى القلب" موجود أيضا فى الوصايا العشر، ولكن لابد من القول، بأنه كالعادة لا تقدم مثل هذه المناقشات ما يساعد على فهم النصوص، وليس هناك من شك فى أن نوايا القلب قد احتلت مكانا محترما فى عقيدة "المقرا"، حسبما

تشير إلى ذلك نصوص كثيرة مثل قواعد الدخول إلى الهيكل ، والتي تشبه الوصايا العشر في طابعها، وحيث يطلب من الذي يصعد إلى الجبل ألا يكون "طاهر اليدين" فحسب بل كذلك أيضا "طاهر القلب" (المزامير ٤: ٢٤)، ولكن مع هذا لا يجوز أن نربط هذا بتفسير أى وصية أيا كانت من الوصايا العشر ذاتها (١٤٢).

وقد حسم جرينبرج هذا النقاش حول مدلول كلمة "لو تحمود" (لا تشته) فقال فى تعليقه على وجهات النظر المختلفة:

"بناء على ما تقدم ينبغى أن يعطى معنى خاص لكل من "لو تحمود" و"لوتأفيه"، ويبدو كذلك أيضا، أن وجهة النظر التى يجب أن تكون نصب أعيننا، هى أن الوصايا العشر تتصف بأن لها مكانة الأحكام المفروضة.

وبناء على ذلك، فإنه يكون من الأفضل دائما إضفاء طابع الفعل والعمل كلما أمكن على "الاشتواء" (حمدا)، وإخراجه بقدر لا مكان من المجال الداخلى للتفكير ومن المجال الاشكالى للوصية، ونحن لا نملك، فى الحقيقة، إلا الاستدلال بالاستخدام اللغوى، وهذا الاستدلال لا يجنح إلى جانب توصيف "حمدا" (إشتهى) مثل "لاقح" (أخذ) وماشابه ذلك بل على العكس نم ذلك، حيث أن ما يستدل عليه من الفقرات، هو أنه لابد من إكمال الفعل "حمدا" بالفعل "لاقح" (أخذ) و"جزل" (سرق - اغتصب) لأنه لا يتضمن شيئا من هذا). ونحن نستنتج من استبدال "لوتحمود" بـ "لوتأفيه" أن "حمدا" = "هنافيه؛ ومن مقارنة "حمدا" و"جزل" (ميخا ٢: ٢) نجدها تساوى "زامم" (تأمر) و"لاقح" (الأمثال ١٦: ٣١)، إذن، فإن "حمدا" = "زامم"، أى إنه خلط أفكارا حول الكيفية التى يمتلك بها ما يمتلكه الآخرون، ومن التعبير "حمدا باليف" (تاق) الوارد فى الأمثال ٢٥: ٦، والذي يختلف عن "حمدا" كفعل قائم بذاته، مثل اختلاف "أمر باليف" (قال فى نفسه) عن الفعل "أمر" (قال)، يمكن أن نستنتج أن هناك تمييز بين الاشتواء الداخلى (فى القلب) والاشتواء الذى يترجم نفسه إلى فعل خارجى أيا

كان - قولاً أو سلوكاً: وسواء كان هذا أو ذاك، فإن هذه الوصية هي أرق الوصايا، لأنها جاءت لتمنع الشرور المبيتة عن طريق تغلب الغريزة الدافعة للإنسان لأن يفعلها. (١٤٣)

ويقول الكسندر روفيه "إن هناك عدة قوانين في سفر التثنية هي بمثابة تفسير للوصية العاشرة، وهذا التفسير مرتبط بالقوانين، ولذلك فهو تفسير عملي نموذجي، وليس معنوي، وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز الشك في التفسير، على اعتبار أنه من الممكن أن يكون عبارة عن صياغة نظرية، حديثة جاءت لتغير روح القانون القديم، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا التفسير ليس بالضرورة صحيحاً، لأنه من الممكن أن يصاغ على أنه نموذج لوجهة نظر ثانوية لغزى الوصية، ولكن على أى حال، فإنه إذا كان هناك ثمة تفسير، فإن هذا التفسير يكون هو التفسير الأقدم الذى أعطى لوصية "لا تشته". ومقصودى من هذا هي القوانين التالية، القريبة من بعضها من حيث اللغة والمضمون:

١ - "لا تنقل حدود قريبك التى حددها الأولون فى ميراثك الذى ترثه فى الأرض التى يعطيك الرب الهك إياها لترثها" (التثنية ١٩: ١٤)

٢ - "إذا دخلت كرم قريبك فكل من العنب على قدر شهوتك حتى تشبع ولا تجعل منه شيئاً فى سلتك". (التثنية ٢٣: ٢٥)

٣ - "وإذا دخلت السنبلة القائم الذى لقريبك، فاقطف بيدك فريكا ولا تلق منجلاً على سنبلة قريبك" (التثنية ٢٣: ٢٦).

٤ - "إذا اقترضت قريبك قرضاً ما، فلا تدخل بيته لتأخذ رهناً منه، بل قف خارجاً والرجل الذى اقترضته يخرج لك الرهن إلى الخارج (التثنية ٢٤: ١٠-١١).

وهذه القوانين الأربعة تتعلق "بالقريب" وهي القوانين الوحيدة فى سفر

التثنية التى تتعلق "بالقريب" وتأمّر بكيفية السلوك مع الآخرين. و"قريبك" (ريعيخا) الوارد فى هذه القوانين يختلف عن "قريبك الذى هو كنفسك" الوارد فى قانون عبادة الآلهة الأخرى: "إن أغراك سرا أخوك، ابن أمك، أو ابنك أو ابنتك أو إمرأتك التى فى حضنك أو قريبك الذى هو كنفسك قاتلاً: فلم نعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت وأباؤك من آلهة الشعوب التى حوالىكم..." (التثنية ١٢: ٧-٩). إن "قريبك الذى هو كنفسك" ليس المقصود به هم الآخرون، بل الصديق المقرب، والدليل على ذلك الآخرون الذين ذكروا كأقرباء للإنسان: الأخ والأبن والأبنة والزوجة. ولكن قوانين سفر التثنية بشكل عام تطلق على هؤلاء صفة الآخرين بطريقة أخرى هى: "أخوتك" (أحيخا) والتى وردت خمس عشرة مرة، و"أخوته" (ايحاف) التى وردت أربع مرات و"صديقه" (ريعهو) التى وردت عشر مرات، إذن فإن استخدام "ريعيخا" (قريبك) الوارد فى القوانين الأربعة، يجب ألا ينظر إليه على إنه استخدام لغوى شائع فى سفر التثنية، ولا كذلك على إنه مترادف لكلمة "أخوتك" (أحيخا)، ولابد من البحث عن تفسير لدواعى استخدام المؤلف لكلمة "ريعيخا" بالذات.

إن القوانين الأربعة من حيث مضمونها قد تناولت جميعها الدفاع عن ممتلكات الغير، وبالذات من الاصابات البسيطة والجانبية بالتحديد. ومن الممكن أن نصفها باللغة القانونية بأنها قوانين تمنع الصور المختلفة من نقل الحدود فى الأراضى. وبناء على ذلك فإن هذه القوانين تنضم إلى التحريم الوارد فى وصية "لا تشته" على النحو الذى فسر لأول مرة فى "المخيلتا"، والذى يشير إلى أن الاشتها هو اشتهاء بالفعل والعمل. وهنا تبو العلاقة بين وصية "لا تشته" وهذه القوانين على إنها علاقة بين مبدأ أساسى شامل وحالات تفصيلية هى بمثابة نماذج له؛ نماذج - من الحق، ومن الكرم ومن السنبيل ومن الأقراض والدق على الأبواب.

إن القانون الأول، على سبيل المثال "لا تنقل حدود قريبك" قد جاء ليحذر

من التحريك (التحريك للخلف) لعلامات الحدود، وعلى الأخص الحجارة "إلى داخل حقل صديقة لكى يوسعه".

ومثل هذا التحذير معروف جيدا في الحضارات اليونانية والرومانية، كما إنه يحمل أسماء الآلهة ورموزها، ولا يجوز تحريكه. وهذا القانون أقرب في مضمونه لما هو وارد في أدب الحكمة. فقد ورد في سفر الامثال: "لا تنقل حدود العالم ولا تقترب من حقول اليتامى" (الامثال ٢٣: ١٠-١١).

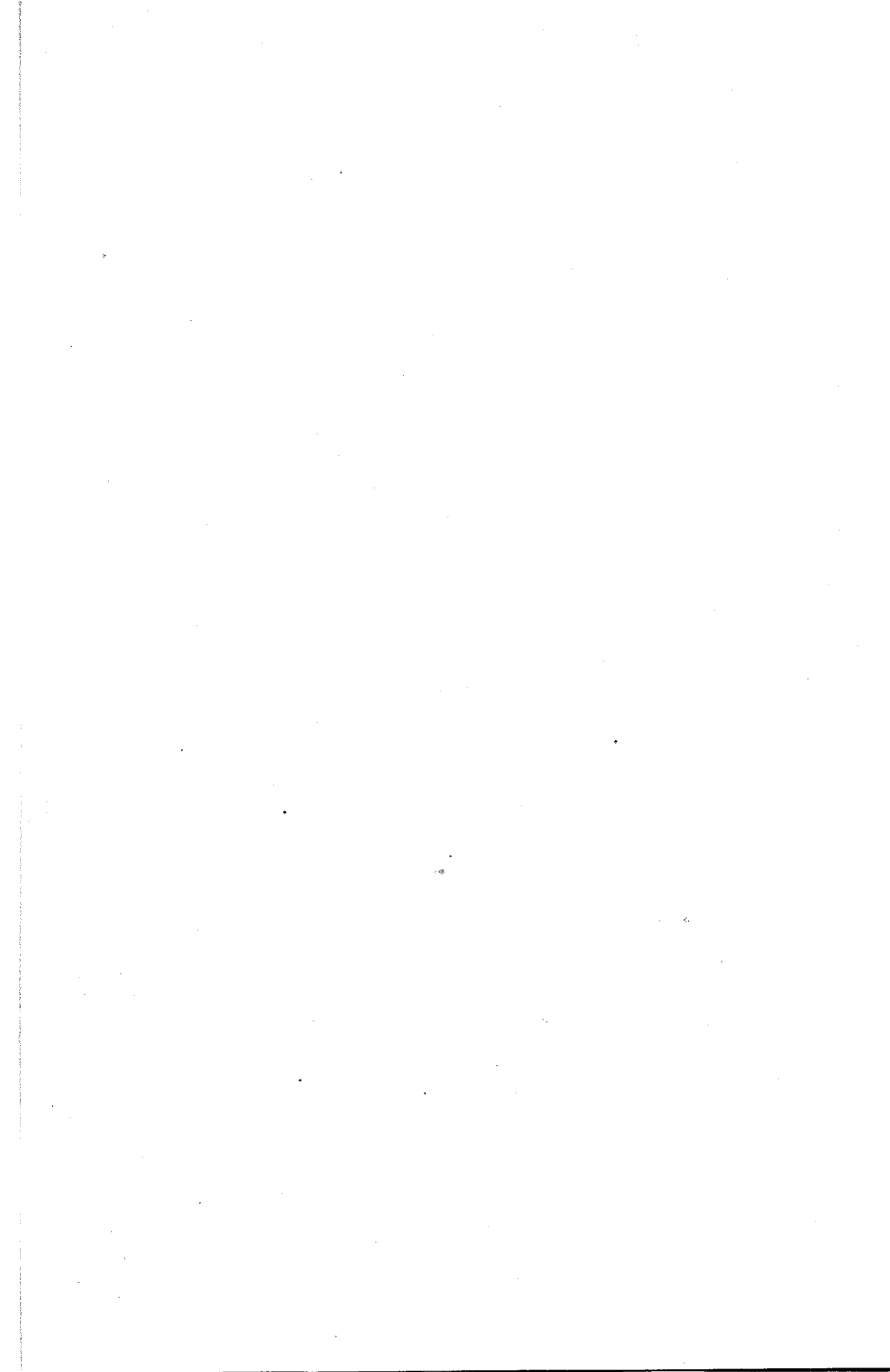
وهذه القوانين الأربعة الخاصة "بقريبك" في سفر التثنية مفرقة حاليا في ثلاثة أماكن مختلفة. ويبدو أن المسئول عن ترتيبها الحالي هو ذلك المحرر لهذا السفر، والذي رتبها وفقا لاعتبارات خاصة به، ولكن هذه القوانين لها أصداء واضحة في أدب الحكمة (الامثال ٢٣: ١٠؛ وكذلك في أيوب ٢٤: ٢-٣، وكذلك في الامثال ٢٦: ٢٨، التي تتناول في تتابع واحد أخذ القرض عن طريق المقرض وتحريك الحدود).

ويتضح من ذلك، أن قوانين "قريبك" الأربعة، هي كلها من مصدر واحد، ومؤلف واحد ربما وقع تحت تأثير أدب الحكمة، وكتبها معا لتفسير الوصية العاشرة التي تنهى عن المساس بما يملكه الآخرون (١٤٤).

وإذا كان الرب يقصد بهذه الوصية ألا ينظر اليهودي إلى ما لدى قريبه (أي اليهودي)، لأن هذا يؤدي إلى مشاعر الحقد والكراهية، إلا إنه لا ضير في أن يحسد اليهودي أو يشته أمرأ من "الجوييم" (غير اليهود). فقد أباح يهوه لشعبه المختار أرواح أهل الأمم الأخرى وجعل أموالهم غنيمة للإسرائيليين في الحرب والسلم على حد السواء، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم "ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل" (آل عمران ٧٥) أي لا تثريب علينا أن نظلم العرب وغيرهم ممن ليسوا منا. وقد أجاز للإسرائيليين أن يقرضهم المال بالربا الفاحش: "للاجنبى تقرض برى ولكن لأخيك لا تقرض برى" (التثنية ١٤: ٢١). وكذلك أن يطعمهم جيف الحيوانات النافقة:

"لا تأكلوا جثة ما، تعطيلها للغريب الذي في أبوابك فيأكلها أو يبيعها لأجنبي" (التثنية ١٤: ٢١)، أما في داخل إسرائيل فقد حرمت هذه المويقات تحريماً قاطعاً، وحظر على اليهودي أن يحسد قريبه أي ابن قبيلته ويشتهى ماله لأنه أخاه في العقيدة الدينية، لأن فشو هذه الآفة في أسباط اليهود يعرضها لحظر هو خفي ولكنه مقيم يرفع على أعضائها جميعاً، ولهذا جعلوا اشتهاً ممتلكات هؤلاء الإقرباء إنتهاكاً لتابو، فمن فعل ذلك أوشك أن يلحق الأذى بجماعته، فقد ورد في سفر ميخا: "ويل للمفكرين بالباطل والصانعين الشر على مضاجعهم في نور الصباح يفعلونه لأنه في قدرة يدهم، فإنهم يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها ويظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه، لذلك هكذا قال دالرب، هاأنذا أفكر على هذه العشيرة بشر لا تزيلون منه اعناقكم ولا تسلكون بالتشامخ لأنه زمان ردى" (ميخا ٢: ١-٣).

وكانت هناك الفاظ خاصة يحرص اليهود على التغفوه بها وحركات معلومة يلوحون بها استعازة لأنفسهم ولأقربائهم من شر الحاسدين وتحزناً من كيد الأرواح الشريرة التي توشك أن تدهمهم بما يورثهم ومن الجسم وضعف العقل ويفقدهم الجمال وينبويهم عن التوفيق في أعمالهم، فكانوا يدرأون عن أطفالهم شر الحسد بأن يضعوا في جيوبهم كسرة من الفطير غير المختمر وشيئاً يسيراً من الملح، وإذا أراد أحدهم أن يعرب عن اعجابه بامرئ قدم لذلك بكلمة تبطل أثر الحسد فيقول مثلاً: "كنتهور" Kenanhore "ياله من طفل جميل"، أو كما يقول العامة في مصر: "اللهم صلى على النبي" (١٤٥).

- (١) البك. شالوم: م.س.ذ، ص ٢٠١
- (٢) ملكاه. سلمون: م.س.ذ، ص ٢١٥
- ولاحظ هنا الفرق بين أسلوب الخطاب في التوراة، وأسلوب الخطاب
القرآنى الذى يتوجه دائماً إلى طائفة المؤمنين بقوله "يا أيها الذين آمنوا".
- (٣) وردت إشارة واحدة فى التوراة إلى مصر دون ربطها "ببيت العبودية"،
وعلى إنهم أصحاب جميل على بن اسرائيل: "لا تكره مصرى لأنك كنت
نزىلا فى أرض مصر" (التثنية ٦: ٢٣).
- (٤) البك. شالوم: م.س.ذ، ص ٢٠٢.
- (٥) ديورانت. ول: م.س.ذ، الجزء الثانى من المجلد الأول، الباب الثانى عشر،
الفصل الثالث، ص ٢٣٨.
- (٦) توجد آثار أخرى من عبادة الحيوان بين اليهود الاقدمين فى سفر الملوك
الأول ١٢: ٢٨، وفى سفر حزقيال ٨: ١٠، وقد عبد أهاب ملك اسرائيل
الابكار بعد سليمان بقرن واحد.
- (٧) سفر العدد ٢١: ٨-٩؛ وسفر الملوك الثانى ٤: ٢٨.
- (٨) ديورانت. ول: م.س.ذ، ص ٢٣٩.
- (٩) نفس المرجع.
- (١٠) نفس المرجع.

- (١١) من بين الاثار التي وجدت فى كنعان عام ١٩٣١ قطعاً من الخزف من بقايا العصر البرونزى (٣٠٠٠ ق.م) عليها إسم كنعانى يسمى "ياه" أو "ياهو".
- (١٢) سفر الخروج ٣١:٧.
- (١٣) سفر الخروج ١٩:٣٣.
- (١٤) سفر التكوين ١١:٣١-١٢.
- (١٥) سفر الخروج ٢٣:٢٣.
- (١٦) الملوك الأول ٢٣:٢٠.
- (١٧) سفر الخروج ٣:٢٥.
- (١٨) صموئيل الثانى ٣٥:٢٢.
- (١٩) سفر الخروج ٢٣:٢٧-٣٠.
- (٢٠) سفر اللاويين ٢٣:٢٥.
- (٢١) سفر الخروج ١٨:٢٤.
- (٢٢) سفر العدد ٤:٢٥.
- (٢٣) سفر الخروج ٦:٥-٢٠.
- (٢٤) نفس المرجع.
- (٢٥) سفر العدد ١٣:٢٤-١٨.
- (٢٦) سفر التكوين ٢٨.
- (٢٧) سفر التثنية ١٦:٢٨-٢٨.
- (٢٨) سفر الخروج ٢٠:٥؛ ٣٤:١٤؛ ٢٣:٢٤.

(٢٩) سفر روث ١:١٥؛ وسفر القضاة ٢١:٢٤.

(٣٠) سفر الخروج ١٥:١١؛ ١٨:١١.

(٣١) سفر التثنية ٣:٢٤

(٣٢) سفر المزامير ٨٢:١

(٣٣) سفر المزامير ٩٧:٧

(٣٤) سفر التثنية ١٠:١٧

(٣٥) سفر المزامير ٣٦:٢-٣

(٣٦) أخبار الأيام الثاني ٢:٥

(٣٧) أخبار الأيام الثاني ٦:١٤.

(٣٨) سفر حزقيال ٨:١٤.

(٣٩) سفر ارميا ٢:٢٨؛ ٣٢:٣٥.

(٤٠) ديورنت. ول: م.س.ذ. ص ٣٤٤.

(٤١) سفر التثنية ٣:٢٤.

(٤٢) سفر التثنية ٤:٧.

(٤٣) سفر التثنية ٤:٣٦-٣٩.

(٤٤) سفر التثنية ١١:١٦-١٧.

(٤٥) جرينبرج. موشيه: م.س.ذ. ص ٨٠.

(٤٦) البك. شالوم: م.س.ذ. ص ٢٠٢-٢٠٣.

(٤٧) ملكاه. سلمون: م.س.ذ. ص ٢٠٢-٢٠٣.

(٤٩) "فانك لا تسجد لاله آخر، لأن الرب اسمه غيور، اله غيور هو"

(خروج ١٤:٣٤)

(٤٨) ديورانت، ول: م، س، ذ، ص ٢٧٢-٢٧٣

(٥٠) البابا شنودة الثالث: الوصايا العشر، الجزء الأول (الوصايا الأربع

الأولى)، الطبعة السابعة، القاهرة أغسطس ١٩٨٩، ص ٣٠

(٥١) نفس المرجع، ص ٣١.

(٥٢) نفس المرجع: ص ٣٣-٣٤.

(٥٣) جرينبرج، موشيه: م، س، ذ، ص ٨١ - ٨٢.

(٥٤) البك، شالوم: م، س، ذ، ص ٢٠٣ - ٢٠٤

(٥٥) الشامي، رشاد (دكتور) : جولة في الدين والتقاليد اليهودية، مكتبة سعيد

رأفت، القاهرة ١٩٧٧، ص ٧٢.

(٥٦) يكاد التابو الذي يحرم النطق باسم الله يكون قد عم الاديان البدائية كافة،

فاسم "براهما" مقدس عند اليهود الهنود، واسم "ردرا" (أى العاوى أو

المولول) مقدس عند الودا. وقد ذكر سيشرتون إنه كانت هناك فرقة من

أهل مصر تعد ذكر اسم أحد الآلهة المصرية من الجرائر. وما فى أحد

يعرف الاسم الحقيقى لكل من أمون وآتون. فقد كان كبار الكهنة هم

وحدهم الذين يؤتمنون على الأسماء المقدسة والأسماء السرية للآلهة.

فإذا ما اقتضاهم الأمر أن يلفظوا بتلك الأسماء فعلوا ذلك بصوت

منخفض على تهيب وخشوع، وكذلك كنت الحال بالنسبة لأسماء الملوك

والأشخاص المقدسين. وعند بعض الفرق الإسلامية أن لك غير أسمائه

الحسنى سبحانه وتعالى ما يطلق عليه "الاسم الاعظم" وبه يدعى تضرعا

وخفية فيقال "بحق الآله الأعظم".

(٥٧) لاحظ التناقض فى هذه الفقرة بين مقدمتها التى تشير الى أن الله فرغ من عمله فى اليوم السابع، وبين النصوص الواردة فى الوصايا العشر بشأن وصية السبت التى تشير إلى أن الرب خلق السموات والأرض والبحر وجميع ما فيها فى ستة أيام، واستراح فى اليوم السابع.

(٥٨) ناصف. عصام الدين حفى: اليهودية بين الأسطورة والحقيقة، دار المروج، القاهرة ١٩٨٥، ص ٢٧٦.

(٥٩) البك. شالوم: م.س.ذ، ص ٢٠٦.

(٦١) البك. شالوم: م.س.ذ، ص ٢٠٦.

(٦٠) جرينبوم، موشيه: م.س.ذ، ص ٨٢.

(٦١) البك. شالوم: م.س.ذ، ص ٢٠٦.

(٦٢) عبد المجيد محمد بحر (دكتور): اليهودية، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة ١٩٧٨، ص ٢٦.

(٦٣) على. فؤاد حسنين (دكتور): اليهودية واليهودية المسيحية، ص ٦٦.

(٦٤) ملكاه. سلمون: م.س.ذ، ص ١١٧-١١٩.

(٦٥) ظاظا: حسن (دكتور): الفكر الدينى الاسرائيلى، ص ٢٠٠-٢٠١.

(٦٦) الشامى. رشاد: م.س.ذ، ص ٧٣.

(٦٧) ظاظا. حسن: م.س.ذ، ص ٢٠١.

(٦٩) الهفطارة: كلمة آرامية "أفطاراً" أو "أفطرتاً"، بمعنى إعفاء هو تسمية تطلق على ذلك الجزء من أسفار الانبياء الذى يقرأ فى المعبد بعد قراءة "البراشاه" (الجزء) الخاصة بالأسبوع أو "البراشاه" الخاصة بالعيد.

وبالرغم من أن عادة قراءة أقوال الأنبياء بعد قراءة التوراة قد ذكرت في المشنا (مجلد الفصل الرابع) وفي التلمود، إلا أنه لا توجد في هذه المصادر أسباب لهذه العادة وفرضها، وفي كتاب أبودرهام، وردت إشارة، إلى أنهم بدأوا في هذه العادة منذ عهد أنطيوخس الرابع (القرن الثاني ق.م) حيث حكم على اليهود ألا يقرأوا في التوراة، ففي مقابل السبعة الذين كانوا يصعدون لقراءة التوراة ولا يقرأون أقل من ثلاث فقرات بالنسبة لكل واحد، حددوا قراءة إحدى وعشرين فقرة من الأنبياء، وإذا اكتمل الأمر بعدد أقل من الفقرات، مثل "هفطارات تشوفا" (هفطارة التوبة) والتي هي صغيرة - لا تكون هناك ضرورة لقراءة المزيد، ولذلك دعيت "هفطارة" لأنهم كانوا بموجبها "نفطاريم" أى (معفون) من قراءة التوراة، ويقومون بقراءة الأنبياء، التي كان الرومان لا يعتبرونها من أساس الدين اليهودي، ولذلك لم يخشوا من قراءة اليهود لها في المعابد، وبالرغم أن من فترة الاضطهادات إنتهت إلا أن هذه العادة استمرت وحافظ عليها اليهود.

(٧٠) إيخا: سفر من أسفار المكتوبات في العهد القديم، وقد سمي "إيخا" (كيف) نسبة إلى مقدمته "كيف جلست وحدها المدينة" (إيخا يشفا باداد هاعير). ويسمى كذلك "المراثي" (قينوت) نسبة إلى مضمونه، حيث يشتمل على خمسة اصحاحات من النواح والمراثي عن خراب فلسطين والقدس والهيكل اليهودي على يد البابليين. واستنادا إلى تقاليد حكماء التلمود، فإن كاتب هذا السفر هو إرميا النبي، وقد جرت العادة بين اليهود أن يقرأوا سفر مراثي إرميا في ليلة التاسع من آب (أغسطس) وفي اليوم ذاته. وتتم قراءة هذا السفر بينما يكون الجمهور جالسا على الأرض أو على أرائك منخفضة. وقد ألفت عن هذا السفر عدة تفسيرات هاجادية.

وأكبر هذه التفاسير هو "مدراش ربا" عن إيلخا.

(٧١) الجاؤون: لقب رؤساء الاكاديميات التلمودية الكبرى (اليشيفوت) في حصورا وبومبيثا في العراق، واعتبارا من القرن السادس الميلادي وحتى منتصف القرن الحادي عشر الميلادي، وكان الجاؤون طوال هذه الفترة الذين يمثلون الصلاحية العليا على صلة بكل طوائف اليهود عن طريق المراسلة ليردوا على كافة استفساراتهم في الشريعة، والتي كانت تعتبر بمثابة قانون قاطع لكافة اليهود، ومن أشهر هؤلاء الجاؤون ربي سعديا جاؤون، وربي شيريرا جاؤون وربي حاي جاؤون. وبالرغم من أن رؤساء الاكاديميات التلمودية في فلسطين قد حصلوا على لقب جاؤون، إلا أنهم لم تكن لهم لا سلطة ولا شهرة الجاؤون في بابل (العراق).

(٧٢) أيام التوبة العشرة: راجع مقدمة البحث بشأن مدلول الرقم عشرة في الفكر الديني الاسرائيلي.

(٧٣) أريئيل. شلومو: زمان: م.س.د، ص ١٦١.

(٧٤) يختلف اليهود في هذا النظام عن التقويم الاسلامي، الذي يبدأ مع شروق الشمس، وليس مع غروبها.

(٧٥) أريئيل. شالوم زمان: م.س.د، ص ١٦٠.

(٧٦) نفس المرجع، ص ١٠٠.

(٧٧) أريئيل. شالوم زمان: م.س.د، ص ١٠١.

(٧٨) Jewish values: Isarel Packet library, Keter baooks, Israel, Jerusalem, 1974, P. 286.

(٧٩) Encyclopydia Judaica, vol. 14, P. 568.

(٨٠) الزور . صلاح : المتدينون في المجتمع الإسرائيلي، رابطة الجامعيين .

مركز الأبحاث . الخليل، ١٩٩٠، الفصل السادس، ص ٤٧٧.

(٨١) Black. Jeff, the next sabbath battle, jerusalem post, june 23, 1989.

(٨٢) جريدة القدس، ١٩٩٠/٢/٥

(٨٣) Black. Jeff. op. cit

(٨٤) Encyclopydia judaica, vol. 14, P.567.

(٨٥) سيجف. توم : الإسرائيليون الأوائل ١٩٤٩م ، ترجمة خالد عابد وآخرون، الطبعة الأولى، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٦، ص ٢٤٠.

(٨٦) نفس المصدر، ص ٢٤٣.

(٨٧) نفس المصدر، ص ٢٤٤.

(٨٨) نفس المصدر، ص ٢٥٩، ٢٦٠.

(٨٩) نفس المصدر، ص ٢٦٠، ٢٦١.

(٩٠) نفس المصدر، ص ٢٦٢.

(٩١) الجعبري . جواد : الحكومات الإسرائيلية، مجلة "العودة"، العدد ٢٦، ١٩٨٣، ص ٨٧.

(٩٢) مجلة "البيادر السياسي"، العدد ١٨٩، ١٩٨٦، ص ٥٥.

(٩٣) نفس المصدر.

(٩٤) صحيفة "هاآرتس"، ١٩٨٨/١١/٦.

(٩٥) Jerusalem post, june 20, 1989.

(٩٦) المسيرى ، عبد الوهاب : موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهرام، القاهرة، ١٩٧٤، ص ٦٤.

(٩٧) الفريسيون والكتبة: الفريسيون حزب دينى يهودى يهدف إلى تحقيق المثال الأعلى للتدين اليهودى فى إتباع الشريعة وسنة الحاخامات اليهود (التلمود) فى أدق مراسيمها، ويعود أصلهم إلى زمن المكابيين، حين قام بعض اليهود من نوى الغيرة على الدين لمقاومة كل ما تسرب إليه من الحضارة اليونانية الوثنية. وكانوا يلقبون أحيانا "الحسيديم"، ويرى فيهم البعض صورة من "المعتزلة" إستنادا الى تسمية "الفريسي" التى تعنى المنعزل عن الجماعة، ولأنهم كانوا يحتقرون عامة الشعب ويرفعون عليهم.

أما الكاتب فهو رجل التوراة الذى يشغل درسها حياته كلها، وكان الكتبة يلقون دروس الشريعة فى المجمع اليهودية ولا سيما فى أيام السبت والأعياد، وكانت الشريعة فى نظرهم قسمان: النص الموسوى التاريخى (شريعة موسى أو التوراة)، والتفاسير التى حيكّت حوله على مر العصور، وهى إما تفاسير قانونية، أو تفاسير أدبية، وتسمى بالعبرية "المدراش" وتطلق عليها الأناجيل "تقايد الأقدمين" أو "سنة الشيوخ"، وكانت بمثابة "توراة ثانية" استخدم الكتبة فى سبيل تكوينها كل ما يمكن أن تتمخض عنه أدمغة البشر من المحاولات التفسيرية، واحتلت نفس مكانة النص التوراتى، مع إنها كانت وليدة عقلية ضيقة متحجرة أسيرة الحرف دون الروح، وعاطفة دينية تتمسك بالقشور، وكان جميع الكتبة ينتمون إلى حزب الفريسيين.

(٩٨) المجمع اليهودى: لم يكن لليهود هيكل إلا هيكل أورشليم، أما سائر معابدهم فى المدن الأخرى والقرى فكانوا يسمونها "مجامع"، وكانت كلها

على طراز واحد، ولم يكن المجمع بيتاً للعبادة والصلاة فحسب، وإنما كان أيضاً مكاناً لتعليم اليهود شئون الدين، وإذكاء الروح القومية، وكانت الجامعات اليهودية المنتشرة في أرجاء فلسطين في عصر المسيح تعتبر امتداداً لهيكل أورشليم حيث كان لا يزال قائماً، بعد أن أعادوا بنائه، بعد عودته من السبي البابلي في القرن الخامس ق.م. وكانت الجامعات هي الرابطة القومية بين جاليات اليهود، أفراداً وجماعات، في كل مدينة حلوا فيها في العالم الروماني؛ وكانت من ثم الحصن الروحي لهم. وتعود الجذور التاريخية للجامع اليهودية، من حيث هي مؤسسة دينية، إلى أيام السبي البابلي والآشوري، حيث حرم اليهود في بابل، من وجود هيكل للعبادة، فمالوا عفواً إلى الاجتماع فيما بينهم للصلاة وقراءة أورادهم الدينية عزاءً وتديناً، ولما عادوا إلى فلسطين، في عهد قورش ظلوا متمسكين بهذه العادات تجاوزاً مع عاطفتهم الدينية، وتيسيراً لمهمة الكتبة في تعليم اليهود أمور دينهم. وفي القرن الثاني قبل المسيح أصبحت الجامعات مؤسسة قانونية تكمّل الأوساط اليهودية في فلسطين وأماكن الشتات اليهودي خارجه، وكان عدد الجامعات يتزايد وفقاً لعدد السكان وثرانهم، وقد كان عدد الجامعات في أورشليم وحدها أربع مائة وثمانين مجمعا، كما يذكر التلمود، كان بعضها لليهود سكان المدينة الأصليين، وبعضها الآخر للجاليات اليهودية المقيمة فيها، وللجاليات التي تأتي للحج إلى أورشليم في الأعياد اليهودية الكبرى.

والمجمع عبارة عن ردهة كبرى، قبلة الحضور فيها أورشليم والهيكل، وكان يقسمها أحيانا صفان متوازيان من الأعمدة فيتألف من ذلك ثلاثة أسواق؛ وفيها منبر لقراءة التوراة وأسفار الأنبياء. وتفسيرها يسمى "المقراءة"؛ وفي الصدر شبه قبة في شبه خزائنه تحوى ملف الشريعة من الرق ملفوفة على محور من

الخشب أو النحاس في شكل اسطوانى؛ وكانت الخزانة مغطاة بغطاء من قماش مزركش، يضى أمامها سراج لا ينطفى،. وكان فى المجمع كذلك شمععدان صغير يمثل بشكله ومعناه الشمعدان الكبير ذى السبعة فروع المحفوظ فى الهيكل، وكانت أرض المجمع مفروشة عادة بفسيفساء رسمت عليها، كما على الجدران، مشاهد ورموز، وأحيانا أشخاص من تاريخ اسرائيل، وإذا لم يكن فى أوقات الاجتماع أى اختلاط بين الرجال والنساء، كان للنساء قسم خاص غالبا ما يكون شرفة على أعمدة يصعد عليها بسلم عند باب المدخل، أما المقاعد فكانت على الجانبين وكان أميزها ما كان أقربها إلى خزانة تابوت الشريعة، وكان لكل مجمع رئيس تنتخبه الجالية أو المحلة من بين أعيانها وشيوخها مهمته أن يرأس مجلس ادارة الاوقاف، والمحفل المحلى، والحفلات الدينية، ويعين فيها من يقرأ التوراه ويفسر الشريعة ويسهر على سلامة البناء والأثاث، وكان يعاونه موظف يدعى "الخازن" يخدم فى المجمع وينفذ أحكام الشريعة، وخاصة الجلد بأربعين جلدة إلا جلدة، أو الغرامة المالية، ويعلن بالبوق ابتداء اليسبت وانتهاءه، ويقوم أحيانا بتعليم الاطفال اليهود أصول الدين وشيئا من مبادئ القراءة والحساب.

(٩٩) لا تشجب الشريعة الموسويه هذه العادة، حيث ورد فى سفر التثنية: "إذا دخلت كرم صاحبك، فكل من العنب على قدر شهوتك وشعبك، ولا تجعل منه شيئا فى وعائك، وإذا دخلت زرع صاحبك، فاقطف بيدك فركا ولا تلق منجلا على سنبيل صاحبك" (التثنية ٢٣: ٢٥).

(١٠٠) وردت هذه القصة فى سفر صموئيل الثانى وتحكى عن قصة هروب داود أمام ابنه أبشالوم، فأتى إلى نوب حيث كان تابوت الشريعة، وإذا كان جائعا هو ورجاله، طلب إلى الكاهن طعاما فقدم له الكاهن الخبز المقدس، لأنه لم يكن لديه مأكلا سواه، فأكلا داود

ورجاله منه.

(١٠١) هذه الجملة "أريد رحمة لا ذبيحة" جملته وردت على لسان هوشع (هوشع ٦: ٦).

(١٠٢) البابا شنودة الثالث: السيد المسيح المعلم الصالح، صحيفة الأهرام القاهرية، ١٩٨٨/١/٧، ص ٧.

(١٠٣) محمد، محمد عبد السلام (دكتور): بنو إسرائيل فى القرآن الكريم، مكتبة الفلاح، ص ١٦٩.

(١٠٤) الهوارى، محمد (دكتور): السبت والجمعة فى اليهودية والإسلام، دار الهانى للطباعة، القاهرة، ١٩٨٨، ص ١٨٢.

(١٠٥) ملكاه، سلمون: م. س. ذ.، ص ١٥٠ - ١٥١.

(١٠٦) جرينبرج، موشيه: م. س. ذ.، ص ٨٢ - ٨٣.

(١٠٧) البك. شالوم: م. س. ذ.، ص ٢٠٨.

(١٠٨) نفس المرجع ص ٢٠٨ - ٢١٠.

(١٠٩) الشامى، رشاد: م. س. ذ.، ص ٧٣ - ٧٤.

(١١٠) رواه البخارى، كتاب الأدب باب "من أحق الناس بحسن الصحبة".

(١١١) وافى . على عبدالواحد (دكتور): الاسفار المقدسة فى الاديان السابقة للإسلام، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط ١، ١٩٦٤، ص ٣٥ - ٣٦.

(١١٢) وافى . على عبدالواحد: م. س. ذ.، ص ٣٧.

(١١٣) موسى محمد العزب: دراسات إسلامية فى التفسير والتاريخ،

- المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٠، ص ٩٨.
- (١١٤) راجع: النوى، أبو الحسن على الحسنى: السيرة النبوية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ١٩٨٦، ص ٢٢٦ - ٢٢٧.
- (١١٥) ديورانت. ول: قصة الحضارة، م.س.ذ، ص ٣٧٦ - ٣٧٧.
- (١١٦) انظر: الصابوني الجزء الأول، ص ١٨٦، بن العربي الجزء الأول ص ١٦٠، والجصاص الجزء الأول ص ١٢٣.
- (١١٧) انظر: الصابوني ص ٤٩١. وابن العربي ص ٤٧٩.
- (١١٨) نفس المرجع.
- (١١٩) البك. شالوم: م.س.ذ، ص ٢١٤.
- (١٢٠) الاسيوطى، ثروت انيس (دكتور): نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين (الجماعات البدائية - بنو اسرائيل دار الكاتب العربى، القاهرة، ص ١٧٤ - ١٨٠.
- (١٢١) ملكاه. سلمون: م.س.ذ، ص ١٩٦.
- (١٢٢) موسكاتى. سبتينو: الحضارات السامية القديمة، ترجمة د. السيد يعقوب بكر، مراجعة د. محمد القصاص، دار الكاتب العربى، القاهرة، الفصل السادس، ص ١٧١.
- (١٢٣) القرطبى: الجامع لاحكام القرآن، دار الكتب المصرىة، القاهرة، الجزء السادس، ص ١٧٦ وما بعدها.
- (١٢٤) ابن تيمية: الجواب الصحيح عن من بدل دين المسيح، الجزء الأول، مكتبة المدنى، جدة، القاهرة ص ٣٧٢ - ٣٧٤.

- (١٢٥) الحديث رواه مسلم والترمذى وأبو داود.
- (١٢٦) يحيى. ياسين محمد (دكتور): المجتمع الإسلامى فى ضوء فقه الكتاب والسنة، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، ١٩٨٤، ص ٢٥١-٢٥٦.
- (١٢٧) اضطجاع زرع: المقصود به الاتصال الجنسى فى اللغة العبرية القديمة، لأن الفكر الدينى كان ينتظر إلى اضطجاع الرجل مع المرأة على أنه وسيلة للاستيلاء فقط، وقد استند بعض رجال الكنيسة المسيحية الى هذا فلم يبيحوه بين الزوجين إلا محنودا بهذا الهدف.
- (١٢٨) لم تؤخذ: أى لم يتم ضبطها فى حالة تلبس.
- (١٢٩) معنى هذا أن يصدر الاتهام عن مجرد الفيرة الطائشة والشك الأرعن.
- (١٣٠) راجع: الاسيوطى. ثروت انيس: م. س. د.، ص ٢٦٥-٢٦٦.
- وكذلك: المشنا، فصل النساء (ناشيم)، الجزء الثالث، باب "سوطه".
- (١٣١) ريك، جان اميل: مركز المرأة فى قانون حمورابى والقانون الموسوى، ص ٤٦-٤٧.
- (١٣٢) غنيم، أحمد (دكتور) المرأة منذ النشأة بين التجريم والتكريم، دراسة تقارنية فى المصادر العليا للأديان الثلاثة، القاهرة ١٩٨٠، ص ١٩٧.
- (١٣٣) نفس المرجع، ص ٢٦٦-٢٦٧.
- (١٣٤) نفس المرجع، ص ٢٥٤-٢٥٧.
- (١٣٥) الاسيوطى: م. س. د.، ص ٢٣٦-٢٣٧.
- (١٣٦) نفس المرجع، ص ٢٣٤-٢٣٥.
- (١٣٧) البابا شنودة الثالث: الوصايا العشر (الكتاب الرابع)، الوصية السابعة

(١٣٨) جرينيرج، موشيه: م.س.د. ص ٨٤.

(١٣٩) جرينيرج، موشيه: م.س.د. ص ٨٥.

(١٤٠) الهالاخا: كلمة "الهالاخا" كلمة آرامية الأصل من الجذر "هالخ" ومعناها الأصلي: "سار على الدرب"، و"خطئ"، ومن هنا، فمعنى الكلمة في الاستعارة هو "القانون" أو "العرف" و"النهج" أو "السنة"، ويطلق هذا الاصطلاح على ذلك الجزء من اليهودية الذي يتناول الحياة العملية لليهودي، ويحدد له ما هو المحرم وما هو المسموح به، وما هي التزاماته التي ينبغي فعلها لكسب رضا الرب وما الذي ينبغي أن يتجنبه. وتحتل الهالاخا "أو السنة اليهودية" مكانة كبيرة سواء في التوراة المكتوبة أو التوراة الشفهية (التلمود). ويتناول معظم الأدب التلمودي والرياني موضوعات "الهالاخا"، وتتناول الهالاخا العلاقات بين الإنسان وصاحبه، وبين الفرد والجمهور، وبين الجمهور وبعضه البعض، وبين اليهود والشعوب الأخرى، وما بين الشعوب وبعضها البعض. ويعتبر المصدر الرئيسي للهالاخا استنادا "للماسورة" هو التلمود، التي يرى حكماء التلمود إنها أعطيت لموسى في سيناء من أجل تفسير وتكملة التوراة المكتوبة (أسفار موسى الخمسة) التي أعطيت له في نفس الموقف على جبل سيناء: "تلقى موسى التوراة من سيناء وسلمها ليشوع، ويشوع للشيخوخ، والشيخوخ للأنبياء، وسلمها للأنبياء لرجال المجمع الكبير" (فصول الآباء ١، مشنا ١). وقد كان أوائل أصحاب الهالاخا مفسرين أكثر مما

كانوا مشرعين، وكان مهمهم الأكبر هو تفسير توراة موسى، ومن هنا يمكن أن نفهم أنه في المرحلة الأولى من "الهالاخا" لم تكن قد تحددت بعد الحدود بين "الهالاخا" (الشرعية النظرية) و"الهاجادا" (الأسطورة)، أي بين تفسير قوانين التوراة وتفسير قصصها، وقد ظلتا متداخلتين حتى العصور المتأخرة، وظلت أمور هاجادية كثيرة مصاغة في صورة هالاخية، وبالرغم من أن الفترة الأولى للهالاخا يلفها الضباب، إلا أنه يمكن الافتراض بأنه في زمن عزرا بدأت فترة جديدة في تطور الهالاخا واستمرت من عصر عزرا ورجال المجمع الكبير حتى عصر الحشمونائييم (القرن ٥-٣ ق.م) حيث صنعوا "سياجا للتوراة" أي شرعوا تشريعات جديدة، و"أحكاما" للمحافظة بدرجة عالية من الدقة على الأحكام الأولى وشرعوا قوانين لصالح المجموع، وكل هذه التشريعات والأحكام "الهالاخوت" هي التي تشكل "التوراة الشفوية" (التلمود).

(١٤١) البوسقييم: حكماء الهالاخا في الفترة التي تلت ختام التلمود، ممن حددوا التشريعات والأحكام في المسائل التي ظلت معلقة أو أثرت في فترة متأخرة بعض الشيء. وقد أدى عمل هؤلاء "البوسقييم" إلى بلورة لجموعات من القوانين الملزمة وقد قام بخطوة للأمام في سبيل تنظيم المادة التلمودية ربي اسحق الفاسي، الذي يعرف بالحروف الأولى من اسمه باسم "ريف" حيث جمع في مؤلفه المشهور "هالاخوت" كل الاستنتاجات الهالاخية وحذف كل الجدل الزائد، ومن بين الآراء التي هي محل خلاف في التلمود أبقى فقط على الرأي الذي ينبغي الأخذ به، وفقا لرأيه، وأورد فقط الأحكام الشرعية التي كانت متبعة في خارج

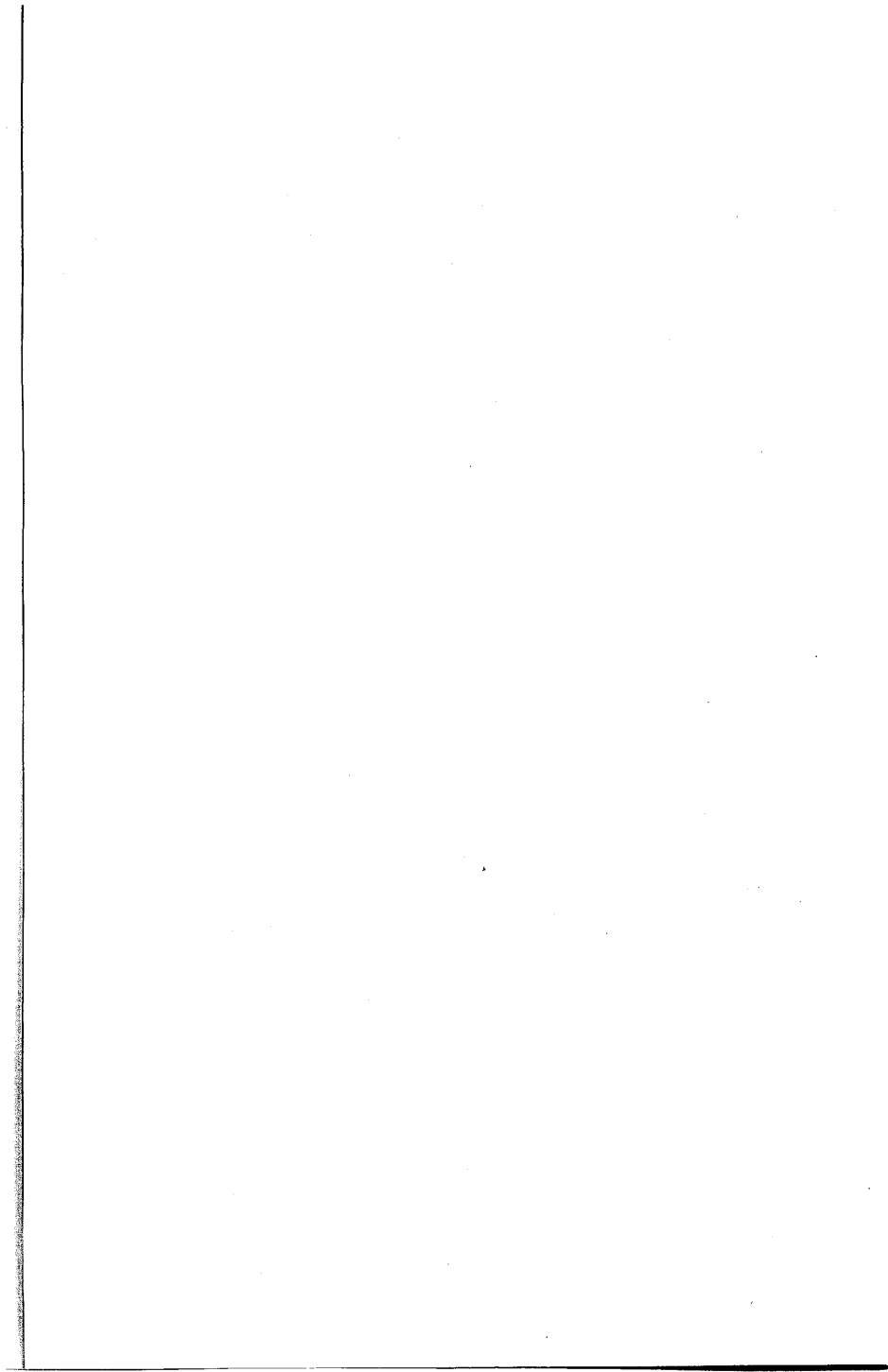
فلسطين بين اليهود. ويختلف كتاب ربي موسى بن ميمون "مشنه تורה" (مثنى التوراه) عن كتاب الفاسي، حيث أن هذا المؤلف كان مكتوباً بأسلوب عبري راقى وبنظام منطقي، رتب من خلاله كل الأحكام، حتى تلك التي كانت متبعية فقط في فترة الهيكل الثاني، وأسس العقيدة اليهودية. وقد أطلق على هذا المؤلف كذلك اسم "يد حزاقا"، لأنه يشتمل على أربعة عشر جزءاً (الياد عشرة والذال أربعة وفقاً لحساب الجمل). ومن أحسن الكتب التي ألفت في هذا المجال بعد ذلك كتاب "هاطوريم" لربي يعقوب بن أشير. في القرن الرابع عشر الميلادي، وقد أصبح هذا الكتاب دليلاً لمعظم الاحبار والحاخامات والقضاة اليهود منذ تلك الفترة حتى الآن. وبعد قرنين اتبع منهج "هاطوريم" في كتاب حمل عنوان "شولحان عاروخ" (المائدة المنضوبة) الذي يعتبر الآن الحجة الأولى في مجال الشريعة اليهودية، وقد ألفه ربي يوسف كارو الذي اعتمد على كل من سبقوه في هذا المضمار.

(١٤٦) روفيه، الكسندر: "الوصية العاشرة وقوانين "قريبك" في سفر التثنية" (هاديبير هاعسيرى فيحوقى "ريعبخا" بسيفر هادفاريم)، مقال في كتاب "الوصايا العشر في مرآة الأجيال"، م.س.ذ، ص ٣٥-٣٩.

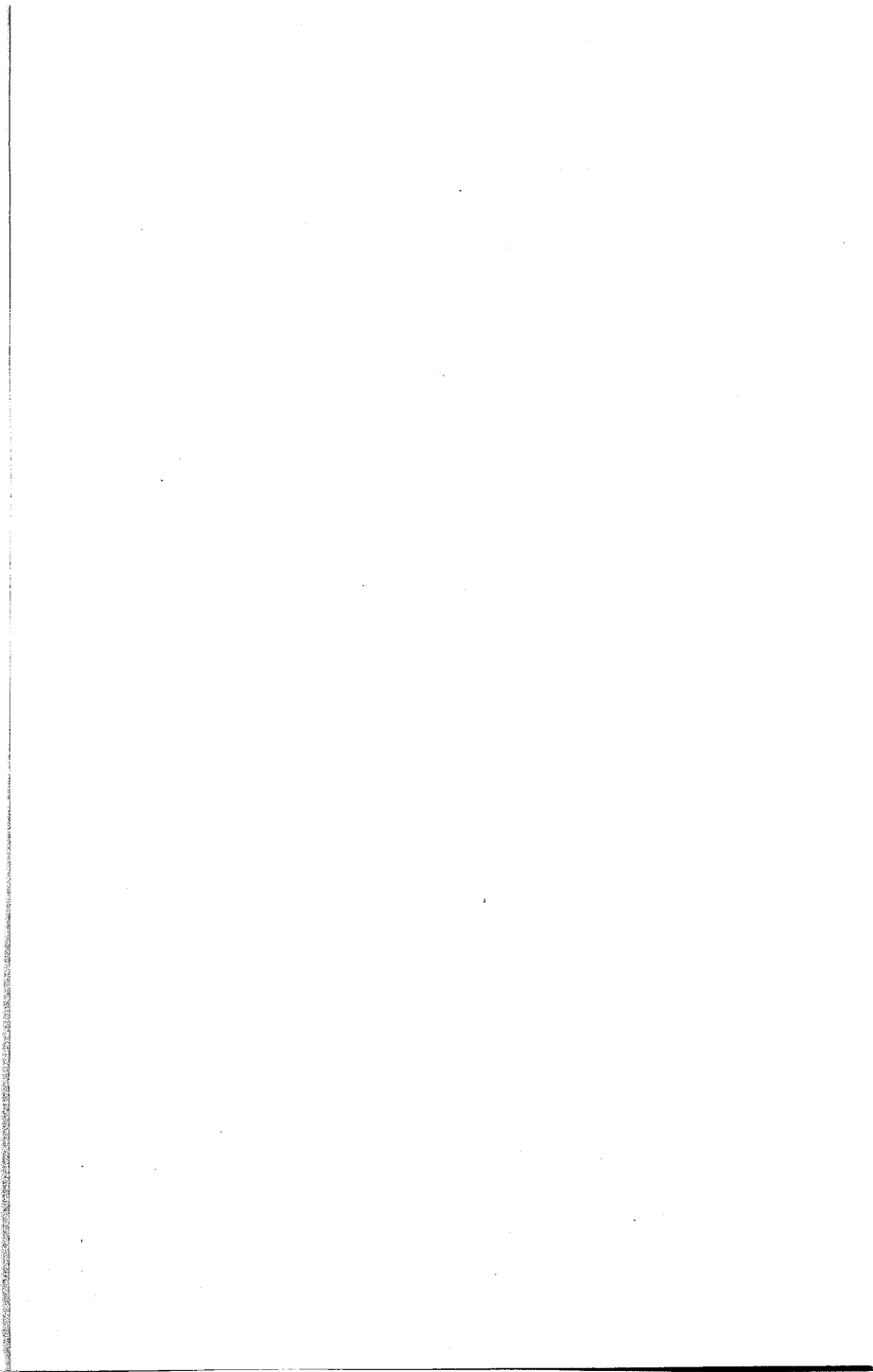
(١٤٣) جرينبرج، موشيه: م.س.ذ، ص ٨٥ - ٨٦.

(١٤٤) روفيه، الكسندر: م.س.ذ، ص ٤٢ - ٥١.

(١٤٥) ناصف، عصام الدين حفنى: م.س.ذ، ص ٣٤-٣٥.

ملحق لبعض الصور عن الوصايا العشر

(٢)

(١)

- فى الصورة رقم (١) حنانيا وعزار ينجوان من قبضة نبوخذ نصر تعبيرا
عن الوصية الثانية "لاتصنع لك تمثالا لا تسجد لهم وتعبدهم".
- فى الصورة رقم (٢) يهودى يقسم بكتاب التوراة تعبيرا عن الوصية الثالثة
"لا تحلف باطلا".

- فى الصورة رقم (١) التضحية باسحق تعبيرا عن الوصية الخامسة "احترم أبائك وأمك".
- فى الصورة رقم (٢) بنيامين بن يهوديا يعقل يواب تعبيرا عن الوصية السادسة "لا تقتل".

(٢)

(١)

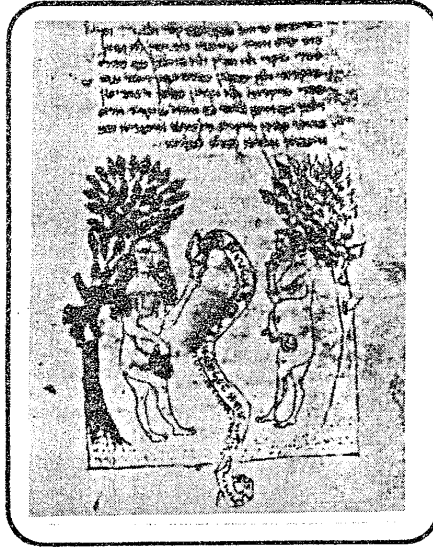
- في الصورة رقم (١) يوسف يخدم زوجة قوطيفار وصديقتها تعبيرا عن الوصية السابعة "لا تزن".
- في الصورة رقم (٢) رجل يسرق من الصندوق ويقدم للمحاكمة تعبيرا عن الوصية الثامنة "لا تسرق".

(١)

- في الصورة رقم (١) شهادة
كاذبة أمام القاضي تعبيرا عن
الوصية التاسعة "لاتشهد
شهادة زور".

(٢)

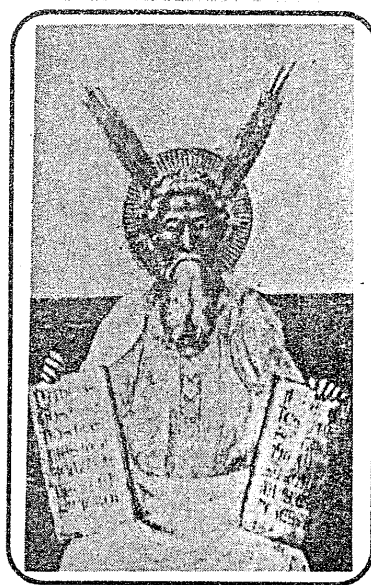

- في الصورة رقم (٢)
أدم أبو البشر تحت
شجرة الحياة وحواء
تحت شجرة المعرفة
والحية بينهما تلقى
بسمها في الثمرة
تعبيرا عن الوصية
العاشر "لاتشتته".

بعض نماذج من الصور التي جسد بها الفنانون المسيحيون موسى عليه
السلام وبيده الألواح الحجرية التي عليها الصور

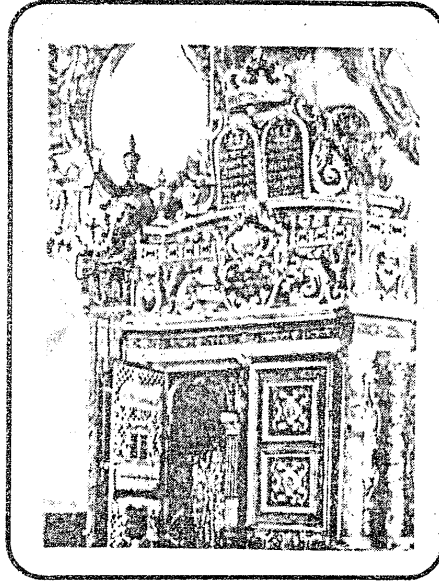
بعض نماذج من الصور التي جسد بها الفنانون المسيحيون موسى عليه
السلام وبيده الألواح الحجرية التي عليها الصور

بعض نماذج من الصور التي جسد بها الفنانون المسيحيون موسى عليه
السلام ويده الألواح الحجرية التي عليها الصور

نماذج من تصوير "لوحا العهد" فى صورة مستديرة من أعلى وعلى شكل
مستطيل أو على صورة "الديفتيخون" المسيحى

التابوت المقدس لمعبد كارمانيولا
وعليه "لوحا العهد"

مستطيل أو علي صورة "الديفتيخون" المسيحي

في البندقية وفي أعلاه "لوحا العهد"

نماذج من تصوير "لوحا العهد" فى صورة مستديرة من أعلى وعلى شكل
مستطيل أو على صورة "الديفتيخون" المسيحى

"مجمع إسرائيل" تمثال على واجهة
كنيسة نوتردام بباريس

نماذج من تصوير "لوحا العهد" فى صورة مستديرة من أعلى وعلى شكل
مستطيل أو على صورة "الديفتيخون" المسيحى

الواح العهد على التابوت المقدس لمعيد كونيلىانو فينيتو وهو موجود الآن
فى القدس

ایـداع ۹۳/۵۶۳۰

نولی X - 05 - 5226 - 977 I.S.B.N.

کمیو جرافیک آرت سنٹر
۱۸ امتداد رمیس (۱) مدینة نصر

۲۶۲.۱۷۶